ОЛДОС ХАКСЛИ

ВЕЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Хаксли

La философия перенн

Редакция Sudamericana

Перевод С. А. JORDANA Южноамериканская редакция Буэнос-Айрес Четвертое карманное издание март 1999 г. 1947, южноамериканская редакция S. A.

Оригинальное название: The Perennial Philosophy ИНДЕКС

ВВЕДЕНИЕ

1-ЭТО ТЫ

2-ПРИРОДА БАЗЫ

3-ЛИЧНОСТЬ, СВЯТОСТЬ, БОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 4-БОГ В МИРЕ

5-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

6-УМЕРЩВЛЕНИЕ, ОТРЕШЕННОСТЬ, ПРЯМАЯ ЖИЗНЬ 7-ПРАВДА

8-РЕЛИГИЯ И ТЕМПЕРАМЕНТ

9-ЗНАНИЕ СЕБЯ

10-БЛАГОДАТЬ И СВОБОДНАЯ ВОЛЯ

11-ДОБРО И ЗЛО

12-0 ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ

13-СПАСЕНИЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ, ПРОСВЕТЛЕНИЕ

14-БЕССМЕРТИЕ И ВЫЖИВАНИЕ 15-ТИШИНА

16-МОЛИТВА

17-СТРАДАНИЕ

18-ВЕРА

19-БОГА НЕ ОБМАНЫВАЮТ

20-TANTUM RELIGIO POTUIT SUADERE MALORUM

21-ИДОЛОПОКЛОНСТВО

22-ЭМОТИВИЗМ

23-ЧУДЕСНОЕ

24-ОБРЯД, СИМВОЛ, ТАИНСТВО

25-ДУХОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

26-НАСТОЙЧИВОСТЬ И РЕГУЛЯРНОСТЬ

27-СОЗЕРЦАНИЕ, ДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ РАБОТ

ВВЕДЕНИЕ

Philosophia Perennis: фраза была придумана Лейбницем; но вещь-метафизика, которая он признает Божественную реальность в мире вещей, жизни и разума; психология, которую он находит в душе нечто похожее на Божественную реальность или даже идентичное ей; этика, которая ставит последнюю цель от человека в познании имманентной и трансцендентной основы всего бытия-вещь незапамятные и универсальные. В традициях народов можно найти зачатки вечной философии примитивы во

всех регионах мира, и в их полностью развитых формах имеют свои место в каждой из высших религий. Версия этого максимального общего фактора во всех прецеденты и последующие теологии были впервые написаны делает более двадцати пяти веками, и после того, как неиссякаемая тема рассматривалась снова и снова с точки зрения каждого из религиозные традиции и на всех основных языках Азии и Европы. На следующих страницах я собрал ряд этих сочинений, выбранных главным образом из —за их важности, потому что они эффективно иллюстрировали определенный момент в общей системе вечной философии, но также за его внутреннюю красоту и запоминаемость. Эти выборы расположены под различными названия и инкрустированные, так сказать, в моем комментарии, предназначенном для иллюстрации и соотнесения, к развивать и разъяснять.

Знание-это функция бытия. Когда происходит изменение бытия сознательного, есть соответствующее изменение характера и объема знаний. Например, бытие мальчик трансформируется путем развития и воспитания в человека; среди результатом этой трансформации является революционное изменение способа познания и ценности и характер известных вещей. По мере того, как человек растет, его знания приобретают более концептуальные и систематические формы, а их фактическое, утилитарное содержание значительно увеличено.

Но эти ценности находятся в противовесах из-за некоторого ухудшения качества захвата немедленно, из-за тупости и интуитивной потери мощности. Давайте рассмотрим изменение в вашем существе что ученый может вызвать механически с помощью своих инструментов. Оснащен одним спектроскоп и шестидесятидюймовый отражатель, астроном приходит к тому, что касается его видение, сверхчеловеческое существо; и, как вы, естественно, должны предположить, знание то, что это сверхчеловеческое существо, сильно отличается как по количеству, так и по количеству. качество, которое может приобрести простой звездный созерцатель своими глазами просто люди.

И это не физиологические или интеллектуальные изменения сознательного существа, насколько они уникальны ваши знания. То, что мы знаем, также зависит от того, что мы, как моральные существа, решили сделать от нас самих. “Практика, по словам

Уильяма Джеймса, может изменить наше теоретический горизонт, и это может сделать двояко: это может привести к новым мирам и вызвать новые полномочия. Знание, которое мы никогда не получим, оставаясь тем, кто мы есть, будь доступный в результате высших сил и высшей жизни, которую мы можем получить морально. Говоря более кратко: “Блаженны чистые сердцем, ибо вы увидите Бога. И ту же идею выразил суфийский поэт Джалал-Уддин Руми в терминах метафоры наука: “астролябия тайн Бога-это любовь.”

Эта книга, повторяю, является антологией вечной философии; но, будучи антологией, он содержит несколько интервью с произведениями профессиональных литераторов и иллюстрирует философию, только ничего от философов по профессии. Это подчиняется очень простой причине. Вечная философия, если в основном это единая, Божественная реальность, присущая множественному миру вещей, жизней и ум. Природа этой реальности такова, что ее нельзя прямо и сразу постичь; но скорее для тех, кто решил выполнить определенные условия, сделав себя любовниками, чистыми от сердце и бедные духом. Почему так должно быть? Мы не знаем. Это один из тех фактов, что мы должны принять это, нравится нам это или нет, и какими бы неправдоподобными и маловероятными они ни казались. Ничего, в нашем повседневном опыте это не дает нам оснований предполагать, что вода состоит из водород и кислород; однако, когда мы подвергаем воду определенной эффективной обработке, проявляется характер его составляющих элементов. По аналогии, ничего, в нашем ежедневный опыт дает нам много оснований предполагать, что разум среднего чувственного мужчины обладает,

как один из его ингредиентов, что-то похожее на реальность, присущую множественному миру, или быть идентичным ему; однако, когда этот ум подвергается определенному эффективному лечению, божественный элемент, из которого, по крайней мере частично, состоит, проявляется не только в разум, но также, благодаря своему отражению во внешнем поведении, к другим умам. Просто делаю физические эксперименты мы можем обнаружить интимную природу материи и ее скрытую силу. И только проводя психологические и моральные эксперименты, мы можем обнаружить интимную природу духа и его скрытая сила. В обычных условиях обычной средней жизни эта сила продолжается скрытое, непроявленное. Если мы хотим пробудить его, мы

должны выполнить определенные условия и соблюдать определенные правила, обоснованность которых эмпирически продемонстрировал опыт.

Относительно немногих профессиональных философов и литераторов есть доказательства того, что они много для выполнения условий, необходимых для непосредственного духовного познания. Когда поэты или метафизики говорят о теме вечной философии, обычно делают это из вторых рук. Но в в каждой эпохе было несколько мужчин и женщин, которые хотели выполнить единственные условия под что, как показывает сырой опыт, можно получить такое непосредственное знание, и некоторые из их оставили новости реальности которые таким образом они смогли схватить, и попытались связать в широкой системе мышления данные этого опыта с данными других его опыт. Те, кто из первых рук излагает вечную философию, знают их. обычно они давали имя “святой” или “пророк”, “мудрый”или ” просветленный”. И особенно это потому, что есть веские основания предполагать, что они знали, о чем говорили, а не философам или профессиональные литераторы, я сделал свой выбор.

В Индии признаются два класса священных писаний: Шрути, или Писания вдохновленные, уполномоченные вами, потому что они являются результатом немедленного проникновения в реальность и Смрити, которые сливаются с Шрути и отнимают у них свою власть. “Шрути-говорит Шанкара-опирается на прямое восприятие. Смрити играет роль, аналогичную индукции, поскольку, как и индукция, черпает свой авторитет из авторитета, отличного от самого себя.“Эта книга - антология с пояснительными комментариями отрывков, взятых из Шрути и Смрити многих времена и места. К сожалению, знакомство с письменами традиционно освященный имеет тенденцию создавать, не совсем презрение, кроме того, что для практических целей это почти так же плохо: то есть своего рода благоговейная бесчувственность, ступор духа,

внутренняя глухота к значению священных слов. По этой причине при выборе материала для иллюстрируя доктрины вечной философии в том виде, в каком они были сформулированы на Западе, acudi почти всегда к другим источникам в Библии. Этот христианский Смрити, к которому я обращаюсь, опирается на Шрути книг но у него есть большое преимущество в том, что он

менее известен и, следовательно, более жив и так сказать, более слышно, чем они. Кроме того, большая часть этого Смрити-работа людей и подлинно святые женщины, которые остались в состоянии знать из первых рук, чем говорить. Следовательно, вы можете рассматривать его как форму вдохновенного Шрути, действительного для вас, и это в гораздо большей степени, чем многие сочинения, содержащиеся в настоящее время в каноне библейский.

В последние годы было предпринято несколько попыток разработать систему теологии эмпирический. Но перед лицом тонкости и интеллектуальной силы таких писателей, как Сорли, Оман и Теннант, усилия имели лишь частичный успех. Даже в руках его наиболее способных толкователей богословие эмпирический не особенно убедителен. Причина, на мой взгляд, заключается в том, что эмпирические богословы ограничивали свое внимание более или менее исключительно опытом тех теологи в старшей школе называли “невозобновляемыми”, т. е. опыт людей, которые не сильно продвинулись в выполнении необходимых условий для духовного знания. Но это факт, подтвержденный и подтвержденный в течение двух или трех тысяч годы религиозной истории, что предельная реальность не ясна и немедленно воспринята, но да для тех, кто сделал себя любовниками, чистыми сердцем и бедными духом. Быть таким, как только мы удивимся теологии, поддерживаемой теологией правильных, обычных людей, не регенерированный быть таким неубедительным. Этот вид эмпирического богословия находится именно в та же нога, что и эмпирическая Астрономия, опирающаяся на опыт первых наблюдателей вид. Невооруженным глазом мы можем наблюдать небольшое, слабое пятно в созвездии Ориона, а не можно сомневаться, что он мог бы поддержать внушительную космологическую теорию в наблюдении за этим пятно. Но такие теории, какими бы гениальными они ни были, никогда не могли так много сказать о галактические и внегалактические туманности как прямой контакт с хорошим телескопом, фотоаппарат и спектроскоп. Точно так же нет теории о том, что они могут затемненно шпионить внутри обычного, невозрожденного, многократного опыта мир может рассказать нам столько о божественной реальности, сколько может непосредственно постичь

дух в состоянии отрешенности, милосердия и смирения. Естествознание является эмпирическим; но это не ограничивается

опытом людей в их чисто человеческом состоянии, нет изменить. Бог знает только, почему эмпирические богословы должны считать себя обязанными подчиниться такому недостатку. И это очевидно, поскольку они ограничивают эмпирический опыт в этих границы настолько чрезмерно человеческие, обречены на вечное разочарование своих лучших усилие. Из материала, который я хотел рассмотреть, ни один ум, даже блестяще одаренный, не может вывод больше, чем игра возможностей или, в лучшем случае, обманчивых вероятностей. А достоверная сама по себе уверенность в прямом видении не может быть достигнута по той же природе вещей но скорее для тех, кто оснащен “астролябией тайн Бога”. Если мы даже если он не мудр и не свят, лучшее, что мы можем сделать в области метафизики, - это учиться дела тех, кто был им и которые, изменив свой образ жизни просто человека, были способные получить категорию и количество знаний больше, чем просто человеческий.

1-ЭТО ТЫ

Изучая вечную философию, мы можем начать снизу, с практики и морали; выше, с учетом метафизических истин; или, наконец, посередине, в фокусе, где разум и материя, действие и мысль цитируются в психологии человека.

Нижний вход предпочитают строго практические учителя, мужчины, которые, как Гаутама Будда, не даются спекуляции и чья главная забота-стереть в сердцах мужчины ужасные пожары вожделений, обид и страстей. Через верхнюю дверь идут те, кто призвание-мыслить и размышлять, прирожденные философы и богословы. Средний доступ дает доступ к толкователи того, что называлось “духовной религией”, для созерцательных преданных Индии, суфий от Ислама, католических мистиков позднего Средневековья и, в протестантской традиции, до таких людей, как Денк, Франк и Кастелио, такие как Эверард и Джон Смит, первые любые и Уильям Лоу.

Через эту центральную дверь, и именно потому, что это так, мы начинаем наш вход в дело этого книга. Психология вечной философии берет свое начало в метафизике и логически раскрывается в характерный образ жизни и этическая система. Исходя из этой точки зрения, легко ум двигаться в любом из обоих направлений.

В этом разделе мы ограничим наше внимание одним разрывом этой традиционной психологии

- самое главное, тот, на котором наиболее решительно настаивают все экспоненты Вечная философия и, можно добавить, наименее психологическая. Ибо учение, которое будет проиллюстрировано этот раздел относится к антологии, но лучше, чем к психологии; к науке, а не к личному я, но да того вечного “Я”, которое лежит в основе отдельных, индивидуализированных ” я ” и которое идентифицирует себя с божественной основой или, по крайней мере, с ней. Основанный на непосредственном опыте тех, кто они выполнили необходимые условия такого знания, это учение выражается наиболее лаконично в санскритской формуле ТАТ твам так (“это ты”); Атман, или имманентное вечное я; это с Брахмой, абсолютным принципом всего существования, и конечной целью каждого человека является выяснить факт для себя, найти, кто он на самом деле.

Чем больше Бог во всех вещах, тем больше он вне их. Чем больше это внутри, тем более снаружи.

Экхарт

Только трансцендентное, совершенно другое может быть имманентным, не будучи измененным то, в чем он пребывает. Вечная философия учит, что это желательно и даже необходимо познать духовную основу всего сущего не только внутри души, но и снаружи, в мир, а дальше впереди мир и душа, в своей трансцендентной инаковости - “на небесах”.

Хотя Бог присутствует во всех частях, он присутствует только в самой части глубокая и самая центральная его душа. Естественные чувства не могут ни обладать Богом, ни объединяться с Он; более того, его внутренние способности понимания, воли и памяти могут только начать для Бога, но не быть местом его жилища в себе. Но есть ли корень или глубина и где возникают все эти способности, как линии центра, или как ветви ствола дерево. Эта глубина называется базовым центром или дном души. Эта глубина является единство, вечность — можно сказать, Почти бесконечность-его души; ибо он настолько бесконечен, что ничто не может удовлетворить ее или дать ей покой, кроме бесконечности Бога.

Уильям Лоу

Этот текст, кажется, противоречит тому, что было сказано ранее, но противоречие не реально. Бог внутри и снаружи Бог-вот две абстракции, которые могут быть созерцаемы разумом и выраженные словами. Но сложные, к которым относятся эти понятия, не могут быть предупреждены и испытаны, кроме как в “самой глубокой и самой центральной части души”. И это

конечно, не меньше Бога снаружи, чем Бога внутри. Но хотя два абстрактных понятия имеют чтобы быть предупреждены (использовать пространственную метафору) в том же месте, внутренний характер Божье предупреждение внутри качественно отличается от Божьего извне, и каждый из них-его различное время предупреждения основания как одновременно внутри и снаружи, как я чего он воспринимает и в то же время (по словам Бхагавад-Гиты) как ” то, что все это мир наполнен”.

Когда Светакету было двенадцать лет, его отправили к учителю, с которым он учился до исполняя двадцать четыре года после изучения всех вед, он вернулся в дом, полный презумпция в вере в то, что он обладал непревзойденным образованием и подвергался цензуре.

Его отец сказал ему:

- Светакету, сын мой, ты, кто так уверен в своей науке и так полон упреков, ты искал знания, с помощью которого мы слышим неслышимое, и с помощью которого мы воспринимаем то, что не слышно. вы можете понять, а мы знаем то, чего нельзя знать?

- Что это за знания, отец мой? - спросил Светакету.

Его отец ответил:

- Как знать ком глины известно все, что сделано из глины, потому что разница только в названии, но правда в том, что все это глина, так что, мой сын, это знание который, будучи приобретенным, дает нам знать все это.

- Но, несомненно, мои почтенные учителя игнорируют это знание, потому что, если если бы они владели мной, они бы сообщили, что дай мне, Ты, Отец мой, это знание.

- Да будет так, - ответил отец… И сказал—. Принеси мне плод с дерева ньягродха.

- Вот, папа.

- Сломай его.

- Сломано, папа.

- Что вы там видите?

- Какие-то семена, пап, очень маленькие.

- Сломай одну.

- Сломана.

- Что вы там видите?

—Ничего.

Отец сказал:

- Мой сын, в тонкой сущности, которую он там не замечает, в этой сущности есть существо огромного дерево ньягродха. В этом тонкая сущность, все, что существует, имеет свое “я”. Это Правда, это я, а ты, Светакету, это оно.

- Пожалуйста, папа, - сказал сын, - расскажи мне больше.

- Да будет так, сын мой, - ответил отец и сказал, - положи эту соль в воду, и вернись завтра утром.

Сын выполнил ордер.

На следующее утро отец сказал:

- Принесите соль, которую вы положили в воду.

Он искал сына, но не мог найти его, потому что соль, очевидно, растворилась.

Отец сказал:

- Доказательство воды от поверхности канистры. Как это?

—Соленый.

- Среднее доказательство. Как это?

—Соленый.

- Доказательство дна. Как это?

—Соленый.

Отец сказал:

- Сними воду и возвращайся.

Так сделал сын, но соль не была потеряна, потому что соль существует вечно.

Так сказал отец:

- То же самое, в этом твоем теле, сын мой, ты не понимаешь настоящего, но вот оно действительно. В том, что является тонкой сущностью, все, что существует, имеет свое “я”. Это правда, это я, и ты, Светакету, вот оно.

Чхандогья Упанишад

Человек, который хочет знать “Это”, которое есть “ты”, может остаться на работе одного из трех

манеры.

Вы можете начать с того, что направите взгляд внутрь себя, к своему личному Я и через процесс “умереть за себя” —я в рассуждении, я в воле, я в чувстве-наконец прийти к познание себя, внутреннего царства Божьего. Или это может начаться с Я, которые существуют снаружи его и попытаться предостеречь его существенное единство с Богом и, через Бога, друг с другом и с его собственное существо. Или, наконец (и это, возможно, лучший способ), может попытаться решить это последний изнутри и снаружи, так что он приходит экспериментально к предупреждению Бога как в свое время принцип вашего собственного вас и всех других вас, оживленных и неодушевленный. Полностью просветленный человек знает с помощью закона, что Бог ” присутствует в самой глубокой и самой центральной части его души”; но это также и в то же время

от тех, кто, по словам плотина, видит все, не в процессе успеха, не быть в Бытии, и видеть себя в другом. Каждое существо содержит в себе каждого постижимого. Отсюда все везде. Каждый есть все, и все есть каждый. Человек, такой, какой он есть теперь это перестало быть всем. Но когда он перестает быть индивидуумом, он снова поднимается и проникает весь мир.

В самой темной интуиции единства, которая является основой и принципом всякой множественности, она имеет философия его источник. И не только философию, но и естествознание. Вся наука, согласно фразе Мейерсона, это сокращение множественности до идентичностей. Угадайте один внутри и помимо многих, мы находим внутреннюю правдоподобность в любом объяснении разнообразного в условия одного принципа.

Философия Упанишад вновь появляется, развивается и обогащается, в Бхагавад-Гите, и была окончательно систематизирован в девятом веке нашей эры Шанкарой. Учение Шанкары (одновременно теоретический и практический, как и все истинные толкователи философии Вечнозеленый) резюмируется в его стихотворном трактате Вивека-чуда-Мани ("Жемчужный Пеначо да Мудрость"). Все последующие отрывки взяты из этого удобно краткого произведения, а не техника.

Афанан - это то, во что проникла Вселенная, но что ничто не проникает; что делает сиять все вещи, но все вещи не могут заставить сиять…

Природа единой реальности должна быть познана ясным духовным восприятием людей он не может познать себя через Пандита (человека доута). Аналогично, форма

Луна может познать себя только глазами самого себя. Как он мог узнать себя другим?

Кто, кроме Атмана, способен снять лигатуры невежества, страсти и действия эгоист?

Освобождение не может быть достигнуто, но может быть достигнуто путем восприятия идентичности духа индивидуальный с универсальным духом. Это не может быть достигнуто даже с помощью йоги (физическая выездка) ни санкхья (спекулятивная философия), ни практика религиозных церемоний, ни простое исследование…

Болезнь лечится не путем произнесения названия медицины, а путем приема лекарств. А освобождение не достигается, повторяя слово “Брахма”, кроме как непосредственно переживая Брахма…

Атман-это свидетельство индивидуального духа и его обрара. Это знание абсолютный…

Мудрец-это тот, кто понимает, что сущность Брахмы и Атмана-это чистое сознание и предупреждает вашу полную личность. Личность Брахмы и Атмана подтверждается сотнями священные тексты…

Каста, вероучение, семья и родословная не существуют в Брахме. У Брахмы нет ни имени, ни форма, выходит за рамки заслуг и недостатков, опережает время, пространство и объекты чувственный опыт. Таков Брахма, и “ты это”. Медитируй эту истину в своей сознание.

Высший, опережающий выразительную силу слов, Брахма, тем не менее, может быть захваченный глазами чистого просветления. Чистая, абсолютная и вечная реальность, такова Брахма, и “ты это”. Медитируй эту истину в своем сознании…

Хотя один, Брахма является причиной многих. Другой причины нет. И со всей Брахмой независимо от закона случайности. Таков Брахма, и “ты это”. Медитируй эту истину внутри ваша совесть…

Истину Брахмы можно понять интеллектуально. Но (до тех пор, пока они понимают) стремление к личному разделению очень укоренилось и является мощным, поскольку оно существует раньше время началось. Это создает идею: “я автор, я тот, кто экспериментирует.“Эта идея является причина рабства условному существованию, рождению и смерти. Может быть отделен только

стремясь постоянно жить в союзе с Брахмой. Мудрыми, искоренить эта идея и стремление к личному разделению называется освобождением.

Это невежество, которое заставляет нас отождествлять себя с телом, собой, чувствами или чем-то, что не будь Атманом. Мудрец-это человек, который побеждает это невежество благодаря преданности Атману…

Когда человек идет по пути мира, по пути плоти или по пути

традиция (то есть, когда он верит в религиозные обряды и букву Священного Писания, как если бы они были по своей сути священные), знание реальности не может возникнуть в нем.

Мудрецы говорят, что этот тройной путь подобен железной цепи, которая связывает ваши ноги тот, кто стремится вырваться из тюрьмы этого мира, который освобождается от тюрьмы, достигает Спасение.

Шанкара

В даосских формулировках вечной философии упорствуют не с меньшей силой, чем в Упанишады, Гита и писания Шанкары, в универсальной имманентности трансцендентной основы духовное всякое существование. Далее следует отрывок из одной из великих классиков литературы даосская книга Чжуан Цзе, которая по большей части, кажется, была написана между четвертым век и третий до н. э.

Не спрашивайте, есть ли принцип в том или ином; это во всех существах. Потому мы применяем к нему эпитеты Верховного, всеобщего тотального… приказал, чтобы все было ограничены, но он безграничен, бесконечен. В том, что соответствует проявлению, принцип вызывает последовательность его фаз, но не эта последовательность. Это автор причин и следствий, но это не причины и следствия. Является автором конденсаций и диссипаций (рождение и смерть, изменение состояние), но не конденсации и рассеивания. Все исходит от него и находится под его наплывом. Он есть во всех вещах, но он не идентичен существам, поскольку он не дифференцирован и не ограничен.

Чжуан Цзе

Из даосизма мы переходим к махаяническому буддизму, который на Дальнем Востоке достиг тесно ассоциироваться с даосизмом, давая и принимая, пока они не слились наконец, в том, что известно как Дзен. Ланкаватара сутра, из которой мы берем следующее цитата-это священное писание, которое основатель дзен-буддизма прямо рекомендовал его ученики.

Те, кто бесполезно рассуждают, не понимая истины, теряются в джунглях Виджняны (различные формы относительного знания), бегая отсюда туда и пытаясь обосновать свое мнение о сущности себя.

Предупрежденное ” я ” в своем глубочайшем сознании проявляется в своей чистоте; это Татхагата-гарбха (буквально, лоно Будды), которая не является царством тех, кто предается простому рассуждение…

Чистый по своей природе и свободный от категории конечного и бесконечного, универсальный дух незапятнанная грудь Будды, ошибочно захваченная чувствительными существами.

Ланкаватара Сутра

Природа, совершенная и проницательная, циркулирует во всех натурах; реальность, которая охватывает все, содержит в себе все реальности.

Сингулярная луна отражается везде, где есть водный плащ, и все водные Луны покрыты внутри Луны.

Тело-Дхарма (Абсолют) всех Будд входит в мое собственное существо.

И мое собственное существо находится в единстве с вашим…

Внутренний свет больше опережает похвалу и упрек; как пространство, не знает границы; но он там, внутри нас, всегда сохраняет свою безмятежность и полноту.

Только когда он преследует ее, он теряет ее; он не может схватить ее, но он также не может и не имея возможности сделать вас ни тем, ни другим, она следует свой собственный путь.

Ты молчишь, и она говорит, Ты говоришь, и она замолкает; великая дверь милосердия полностью открыто, без каких-либо препятствий вперед.

Юнг-чиа Лха-Ши

Это не место для обсуждения доктринальных различий между буддизмом и индуизмом, и я я компетентен для этого. Достаточно отметить, что, когда он настаивал на том, что люди были по своей природе “не Атман” Будда, очевидно, говорил о личном “я”, а не о всеобщем “я”. Эй Брахманические полемисты, которые встречаются в некоторых палийских текстах, не упоминают только ведантическая доктрина идентичности Атмана и божественности; а также неидентичность я и Атман. То, что они поддерживают и Гаутама отрицает, - это твердый характер и

индивидуальный. “Как неразумный человек ищет место жительства музыки в теле лютни, таким образом, он надеется найти душу в сандхах (материальных и психических совокупностях что составляет индивидуальное ментальное тело).“О существовании Атмана, который является Брахмой, как о большинстве других метафизических вопросов Будда отказывается говорить, утверждая, что такие дискуссии не склоняются к назиданию или духовному прогрессу между членами ордена монашеский, как тот, что был основан. Но, хотя это создает опасность, хотя это может стать наиболее поглощающее отвлечение, поскольку оно является самым серьезным и благородным, метафизические спекуляции неизбежны и наконец-то необходимо. Даже хинаянисты открыли его, а затем махаянисты они должны были развить в связи с практикой своей религии великолепный и внушительный космологическая, этическая и психологическая система мышления. Эта система была основана на постулатах от строгого идеализма и исповедовал без идеи Бога. Но моральный опыт и духовный был слишком силен для философской теории, и под вдохновением непосредственного опыта авторы махаян сутр обнаружили, что они используют всю свою изобретательность, чтобы объяснить почему Татхагата и Бодхисаттвы разворачивают бесконечную благотворительность для существ, которые не есть действительно. В то же время они выдвинули рамки субъективного идеализма, чтобы сделать Универсальный разум; они смягчили идею неодушевления учением о том, что после очищения индивидуальный ум может отождествлять себя с универсальным разумом или лоном Будды; и, в то время как атеизм утверждал, что это учение универсальный разум является интимным сознанием вечный Будда и что разум Будды связан с “великим сострадательным сердцем”, которое он желает освобождения от всякого чувствительного существа и дарует Божественную благодать всем, кто делает серьезное стремление к достижению конечной цели человека. Одним словом, несмотря на его мало благоприятный словарный запас, махаян сутры содержат подлинную формулировку философии Многолетник-формулировка, которая в некоторых отношениях (как мы увидим, перейдя к разделу ” Бог в мир”) является более полным, чем никто другой.

В Индии, как и в Персии, мусульманская мысль обогатилась

доктриной Бог имманентен, наиболее трансцендентен, в то время как магометанские практики они добавляли моральные дисциплины и “духовные упражнения”, с помощью которых душа готовится к созерцанию или объединяющему познанию божественности. Это исторический факт примечательно, что поэт-святой Кабир считается единоверцем как мусульманами

как индусы. Политика тех, чьи цели опережают время, всегда мирные; это идолопоклонники прошлого и будущего, реакционного воспоминания и утопического сна, которые вызывают преследования и войны.

Ты видишь только одного во всем; второе сбивает тебя с толку.

Кабир

То, что это проникновение в природу вещей и происхождение добра и зла не ограничено исключительно святым, но, скорее, он неясен для каждого человека, доказывает это та же структура нашего языка. Потому что язык, как указал Ричард тренч, делает время, часто ” мудрее, не только, что вульгарные, но и до самых мудрых из тех, кто говорит. Иногда он заключает истины, которые в другое время были хорошо известны, но которые они забыли. В других случаях он содержит зародыши истин, которые, хотя и не были никогда четко не различимые, они были признаками гениальности их изобретателей в удачливом момент гадания”. Например: насколько важно то, что в индоевропейских языках, как отметил Дармстетер, корень, означающий “два”, указывает на повреждение! Греческий префикс dys (как в диспепсии) и латинский Дис (как в разбитом сердце) оба являются производными от “дуэта”. Аффин бис дает уничижительный смысл некоторых современных французских слов, таких как bévue “Moderna” (буквально “два взгляда”). Следы этого “второй, который сбивает вас с толку” могут оказаться в “сомнительном”, “сомнение” и Цвайфель - ибо сомневаться - значит иметь две мысли. Таким образом, у Буньяна есть г-н. двусторонний, и Moderna североамериканский “сленг” имеет свои два таймера. Серьезный и неосознанно мудрый, наш язык подтверждает опыт мистиков и провозглашает существенное зло разделения-слово, скажем мимоходом, в котором наш старый враг “два” делает еще один решающий вид.

Здесь можно заметить, что культ единства на политическом

уровне - всего лишь идолопоклоннический эрзац подлинная религия единства на личном и духовном планах. Тоталитарные режимы оправдывают свои существование через философию политического монизма, согласно которой государство есть Бог на Земле, объединение под планом божественного государства есть спасение, и все средства, стремящиеся к этому унификация, какими бы злыми они ни были по своей сути, они справедливы и могут использовать себя без щепетильность. Этот политический монизм на практике приводит к чрезмерным привилегиям и власти для мало кто и угнетение для большинства, недовольство в стране и война со странами иностранный. Но чрезмерная власть и привилегии-это вечные искушения для гордости,

жадность, тщеславие и жестокость; угнетение превращается в страх и зависть, война порождает ненависть, тоска и отчаяние. Такие негативные эмоции губительны для духовной жизни. Только чистые сердцем и бедными духом могут прийти к единому познанию Бога. Следовательно, что попытка навязать обществам больше единства, к которому они готовят свои члены, это делает психологически почти невозможным для этих людей, чтобы предупредить их единство с божественной базой и друг с другом.

Среди христиан и суфиев, к писаниям которых мы сейчас возвращаемся, в основном есть забота о человеческом духе и его божественной сущности.

Мое ” Я “- это Бог, и я не узнаю другого “я”, кроме моего самого Бога.

Санта-Каталина-де-Генуя

В том, что душа отличается от Бога, она также отличается от самого себя.

СенБернар

Я пошел от Бога к Богу, пока они не воскликнули внутри меня: “о! Ты Я!”

Баязид де Бисутун

Здесь стоит упомянуть два записанных анекдота об этом суфийском святом. “Когда Баязида спросили, сколько ему лет, он ответил:” Четыре года.‘Dijéronle:’ Как это может быть так? Он

ответил: “я был отделен от Бога завесой мира семьдесят лет, но я видел его последние четыре года. Период, в течение которого человек завуалирован, не принадлежит жизни от кого-то.“В другой раз кто-то постучал в дверь святого, воскликнув: “там Баязид?” Баязид возразил: “есть ли здесь кто-нибудь, кроме Бога?”

Чтобы измерить душу, мы должны измерить ее с Богом, потому что основа Бога и основа души они одно и то же. Экхарт

Дух обладает Богом по существу в открытой природе, а Бог-Духом.

Рейсбрук

Ибо, хотя он погружается во все единство божества, он никогда не достигает дна. Ибо в самой сущности души находится то, что не может исследовать глубины ее создателя. Е здесь больше нельзя говорить о душе, потому что она потеряла свою природу там, в единстве сущности божественный. Там уже называется не душа, а неизмеримое существо.

Экхарт

Сознательное и известное-одно. Простые люди воображают, что они должны видеть Бога, как если бы он был там, а они здесь. Дело не в этом. Мы с Богом едины в знании.

Экхарт

“Я живу, но не я, кроме Христа во мне.“Или, возможно, было бы более точно использовать глагол транзитивно и сказать: “Я живу, но не я; ибо это Логос, который живет во мне” - живет как актер живет своей ролью. В таком случае, очевидно, актер всегда неизмеримо превосходит на бумагу. Что касается реальной жизни, то здесь нет шекспировских персонажей; есть только карты аддисонцы или, чаще, тети Карлитоса, которые считают себя Хулио Сезаром или Принц Дании. Но, к счастью, каждый драматический персонаж может всегда делать так, чтобы его мерзкие, глупые стихи читались и сверхъестественно трансформировались божественный эквивалент Гаррика.

Боже Мой! Как это, в этом бедном старом мире, что, будучи таким большим, никто Найди тебя; что, призывая тебя таким сильным голосом, Никто не слышит тебя; что, когда ты такой рядом, никто не чувствует тебя; что, давая тебе всех, никто не знает твоего имени? Мужчины убегают они говорят, что не могут найти тебя; они отворачиваются и говорят, что не могут видеть тебя; они закрывают уши и говорят, что не слышат тебя.

Ханс Денк

Среди католических мистиков четырнадцатого и пятнадцатого веков; или любой из семнадцати, если это открывает широкую пропасть времени, которая ужасна, в которой религия уважает, войны и гонения между сектами. Но эта пропасть имеет мост, образованный последовательностью люди, которые Руфуют Джонса, в единственном доступном английском произведении, посвященном их жизни и учению, он назывался “духовными реформаторами”. Денк, Франк, Кастелио, Вайгель, Эверард, платоники Кембридж; взвесьте убийство и безумие, апостольская преемственность не сломается. Истина сказано в германской теологии - эта книга, которую Лютер заявлял, что любит так сильно и из которой, судя по их поведение, выучило так мало— они были произнесены еще раз англичанами во время гражданская война и при диктатуре Кромвеля. Мистическая традиция, увековеченная реформаторами духовные протестанты распространились, так сказать, в религиозной атмосфере того времени, когда У Джорджа Фокса была его первая большая “открытость”, и он знал из непосредственного опыта: что каждый человек он был освещен Божественным Светом Христа, и я видел, как он сиял во всех; и что верующие в него

они выходили из осуждения и выходили в свет жизни и становились детьми их; и те, кто они ненавидели и не верили в нее, были осуждены ею, хотя исповедовали Христа. Это я видел в чистых отверстиях света, без помощи какого-либо человека, и тогда я не знал, где найти его в Священном Писании, пока потом, обыскав их, я не нашел его.

Из газеты Fox

Учение о внутреннем свете достигло более четкой формулировки в любых трудах второе поколение. “Существует,— писал Уильям Пенн, - немного ближе к нам, чем к Писание, то есть слово, из

сердца, из которого происходят все Писания.“И еще немного покойный Роберт Барклай хотел объяснить непосредственный опыт tat tvam asi с точки зрения августинское богословие, которое, очевидно, должно было быть значительно вытянуто и отполировано, чтобы приспосабливайтесь к фактам. Человек, как он утверждал в своем знаменитом тезисе, является усталым существом, неспособным к ну, если только он не соединен с Божественным Светом. Этот Божественный Свет есть Христос внутри человеческой души, и оно столь же универсально, как семя греха. Все люди, как язычники, так и христиане, они наделены внутренним светом, хотя, возможно, ничего не знают о внешней истории жизни Христа. Оправдание соответствует тем, кто не сопротивляется внутреннему свету и, таким образом, позволяет в себе возрождение святости.

Доброта не должна проникать в душу, потому что она уже в ней, хотя и не осознается.

Германская Теология

Когда десять тысяч вещей видят друг друга в их единстве, мы возвращаемся к источнику и остаемся там, где мы всегда были.

Sen Tsen

За то, что мы не знаем, кто мы, за то, что не предупреждаем, что Царство Небесное в нас, мы ведем себя обычно глупо, часто безумно, иногда преступно, так характерно человеческое. Мы спасены, мы освобождены и просветлены, осознавая, даже тогда непреднамеренная доброта, которая уже есть в нас, когда мы возвращаемся к нашей вечной базе, чтобы остаться там, где, не зная об этом, мы всегда были. Платон выражает себя в том же смысле, когда говорит в Flepublica, что ” добродетель мудрости содержит больше всего на свете божественный элемент, который всегда остается”. И в Theaetetus делает вывод, на котором так часто настаивают которые исповедовали духовную религию, только делая себя подобными Богу, мы можем

познать Его-и сделать себя подобным Богу-значит отождествить себя с божественным элементом, который на самом деле, это составляет нашу сущностную природу, но которую мы предпочитаем не предупреждать в своем невежестве, непроизвольно по большей части.

На пути истины находятся те, кто постигает Бога через божественное, свет через свет.

Филон

Филон был толкователем эллинистической религии мистерий, которая развивалась, например показал профессор Гуденаф, среди евреев рассеяния, примерно между годом 200 г. до н. э. и 100 г. н. э. переосмысление Пятикнижия в терминах метафизической системы производный от платонизма, неопифагореизма и стоицизма, Филон превратил Бога Древнего Завещание, полностью трансцендентное и почти антропоморфно личное, в уме Абсолютная, имманентно-трансцендентная, вечная философия. Больше, чем у православных книжников фарисеи этой центурийской критики, которая стала свидетелем, наряду с распространением доктрин Филона, начало христианства и разрушение Иерусалимского Храма, вплоть до хранителей закона, возникают значительно мистические выражения. Гиллель, великий раввин, чьи учения о смирении и любовь Бога и человека кажется более ранней, менее отполированной версией некоторых проповедей из Евангелия он произнес, как говорится, следующие

слова перед группой, собравшейся в храмовые дворы: “если я здесь [это Иегова говорит устами своего пророка], все здесь. Если меня здесь нет, здесь ничего нет.”

Возлюбленный-это все; друг-это всего лишь Парус;
возлюбленный-это все, что живет; друг-одна мертвечина.

Джалал-Уддин Руми

В душе есть дух, не тронутый временем и плотью, который вытекает из духа, он пребывает в духе и полностью духовен. В этом принципе есть Бог, всегда пышный, всегда расцветает во всей радости и славе своего царственного “я”. Иногда я называл этот принцип Скиния души, иногда духовный свет; другие, я говорю, что это искра. Но теперь я говорю, что он более возвышен над тем и тем, чего нет на небесах над землей. Теперь я обозначаю его в более благородном смысле… Он свободен от всякого имени и свободен от всякой формы. Это один и простой, как Бог един и прост, и ни один человек не может его созерцать.

Экхарт

Грубые формулировки некоторых доктрин вечной философии могут быть найдены в идеологические системы нецивилизованных, так называемых примитивных народов мира. Среди более крупные, например, каждый человек рассматривается как соединение четырех элементов - божественное вечное начало, известное toiora -, Я, которое исчезает при смерти; а спектральная тень, или психика, которая переживает смерть и, наконец, тело. Среди индейцев Оглала божественный элемент называется Сикан, и считается идентичным тону, или божественной сущности люди. Другие элементы себя: наги, или личность, и Ройя, или жизненная душа. После смерть Сикан воссоединяется с божественной основой всех вещей, наги выживает в спектральном мире психические явления и Ния исчезает в материальной Вселенной.

Что касается “первобытного” общества двадцатого века, мы можем исключить возможность заимствования или притока какой-то высшей культуры. Мы не имеем права на вывести прошлое из настоящего. В связи с тем, что многие современные дикари имеют эзотерическая философия, которая является

монотеистической с монотеизмом, который иногда имеет разнообразие ” это Вы”, нам не разрешается выводить без более чем неолитических или палеолитических людей придерживались схожих взглядов.

Более достоверными и наиболее правдоподобными являются выводы, которые могут быть сделаны из что мы знаем из нашей собственной физиологии и психологии. Мы знаем, что человеческие умы они показали, что способны на все, от глупости до теории скольких, Майн Кампф и садизм к святости Фелипе Нери, от метафизики до кроссвордов, политики силы и Missa Solemnis. Мы также знаем, что человеческий разум каким-то образом связан с человеческий мозг, и у нас есть веские основания полагать, что не было никаких существенных изменений в размер и конформация человеческого мозга на протяжении многих тысяч лет. Поэтому, кажется разумным сделать вывод, что человеческий разум в далеком прошлом был способен на так много и так различные степени и классы деятельности, как в настоящее время.

Тем не менее, несомненно, что многие действия, предпринимаемые человеческим разумом в настоящем дней не было, в далеком прошлом, ни одним разумом. Это можно объяснить несколькими очевидными причина. Некоторые мысли практически немыслимы, за исключением языка в рамках соответствующей системы классификации. Где их нет

необходимые инструменты, рассматриваемые мысли не выражаются, даже если зачать. И это еще не все: стимул для разработки инструментов определенных классов мысль не всегда присутствует. Для длительных периодов истории и предыстории это казалось бы что мужчины и женщины, хотя и вполне способны на это, не хотят этого делать внимание к проблемам, в которых их потомки находили увлекательный интерес. В например, нет оснований предполагать, что между тринадцатым и двадцатым веками человеческий разум страдал нет класса эволюционных изменений, сравнимых с изменением, скажем, физической структуры лапа лошади в несравненно более длительном геологическом промежутке времени. Что произошло это было то, что люди отвлекли свое внимание от некоторых аспектов реальности к другим аспектам. О результатом, среди прочего, стало развитие естественных наук. Наше восприятие и наше понимание во многом руководствуется нашей волей. Мы

предупреждаем и медитируем вещи, которые мы по той или иной причине хотим увидеть и понять. Там, где есть воля, есть всегда интеллектуальная среда. Возможности человеческого разума почти бесконечно большой. То, что мы хотим сделать, - это прийти к единому познанию божественности, будь то производство самоходных огнеметов, мы можем сделать это, при условии всегда пусть призвание будет достаточно интенсивным и устойчивым. Совершенно очевидно, что многие вещи, к которым Moderna люди хотели посвятить их внимание были переданы свыше их предшественник. Следовательно, те же средства, чтобы ясно и плодотворно думать о таких вещи оставались незавершенными не только в доисторические времена, но и до тех пор, пока начало Moderna Age.

Отсутствие соответствующего словарного запаса и адекватного ориентира, а также отсутствие каждое действительно сильное и острое желание изобрести эти необходимые инструменты мысль — вот две достаточные причины, чтобы объяснить, почему так много почти безграничных возможности человеческого разума так долго не реализовывались. Другая причина что в его собственном плане одинаково убедительно, так это то, что следует: большая часть самая оригинальная и плодотворная мысль в мире реализуется людьми с плохим телосложением и дух как раз противоположный практическому. Из-за этого и того, что ценность чистой мысли, будь то аналитический или интегральный, он был во всех частях более или менее четко признан, все цивилизованное общество предпринимало и до сих пор принимает меры для защиты до некоторой степени мыслителей

об обычных трудностях и бедах общественной жизни. Скит, монастырь, колледж, академия и научно-исследовательская лаборатория; террин нищего, пожертвования, покровительство и предоставление государственных грантов; таковы основные средства, которые использовали активы для сохранение этой странной птицы, религиозного, философского, художественного или научного созерцателя. В многие примитивные общества условия суровые, и излишка богатства нет. О прирожденный созерцатель должен незащищенно противостоять борьбе за существование и социальное господство. О во многих случаях это приводит к тому, что он умирает молодым или так отчаянно занят только остаться в живых, что не может посвятить свое внимание ни на что другое. Когда это происходит, философия

доминирующим был жесткий, экстравертный человек действия. Все это бросает какой —то слабый свет,, конечно, и просто без связи— о проблеме вечности вечной философии. В Индии Священные Писания рассматривались, а не как откровения, сделанные в данный момент времени. история, но как вечные Евангелия, существующие всегда и всегда, как собранные из человек или даже любой другой класс бытия, телесный или нематериальный, который был обеспечен причина. Аналогичное мнение высказывает Аристотель, который считает истины основополагающими религии как вечной и неразрушимой. Были подъемы и падения, периоды (буквально “пути вокруг” или небеса) прогресса и отступления; но великий подвиг Бога как Первый двигатель Вселенной, который участвует в его божественности всегда был признан. В свете то, что мы знаем о доисторическом человеке (и то, что мы знаем, не выходит за рамки нескольких рубленых камней и некоторые картины, рисунки и скульптуры) и из которых мы можем законно вывести из других области, лучше документированные, знаний. Что мы должны думать об этих доктринах традиционные? Я считаю, что это правда. Мы знаем, что созерцатели как в сфере аналитического мышления, так и в сфере интегрального мышления, они появлялись в заметном количестве и с частыми интервалами в ходе документированной истории. То, что многие из этих людей умерли молодыми или не смогли реализовать свои способности, это вещь безопасный. Но некоторые из них выжили. По этому поводу очень важно, что среди многие современные первобытные люди находят два сюжета мыслей-один сюжет эзотерический для нефилософского большинства и эзотерический сюжет (часто монотеистический, с вера в Бога не только в силу, но и в доброту и мудрость) для немногих начать. Нет оснований предполагать, что обстоятельства были более суровыми для мужчин до-для многих современных дикарей. Но если монотеизм эзотерический класс, который кажется естественным прирожденному мыслителю, возможен в диких обществах Moderna, большинство членов которой принимают указанную политеистическую философию, которая кажется естественной для людей действия подобная эзотерическая доктрина могла быть распространена в обществах доисторические. Конечно, Moderna Esoteric доктрины происходят из культур верхний. Но, несмотря на их происхождение, они имели все их смысл для некоторых членов первобытного общества и считались весьма ценными быть тщательно сохраненными. Мы видели, что многие мысли немыслимы снаружи соответствующего словарного запаса и ориентира. Но фундаментальные идеи философии Вечнозеленые

могут быть сформулированы с очень простым словарным запасом, и опыт, к которому идеи относятся могут и, действительно, должны быть сразу, и в дополнение ко всему словарному запасу. Странные открытия и Теофании дарованы маленьким мальчикам, которые часто глубоко и постоянно страдают от таких переживаний. Нет оснований предполагать, что то, что теперь людям со скудным словарным запасом не случалось в далекой древности. Узел мир Moderna (как нам сказали Воан, Трэхерн и Вордсворт) мальчик он имеет тенденцию развиваться из своего прямого учения о единой основе вещей; ибо привычка аналитическое мышление фатально для интуиции интегрального мышления, будь то на “психическом” плане или в духовном. Психические проблемы могут быть одним из больших препятствий на пути подлинная духовность. В современных первобытных обществах (и, как можно предположить, в далекое прошлое) существует большая озабоченность психическим мышлением и широко распространенными способностями для вашего упражнения. Но некоторые люди, возможно, пробились через опыт психические даже подлинно духовные-так же, как и в Moderna Society промышленно развитые, некоторые люди могут выйти из доминирующей заботы о материи и доминирующие привычки аналитического мышления и достижения непосредственного опыта духовной основы вещей.

Таким образом, кратко изложенные, являются основанием для предположения, что исторические традиции Восточная древность и наша собственная классическая древность могут быть правдой. Интересно зная, что по крайней мере один выдающийся современный этнолог согласен с Аристотелем и ведантисты. “Ортодоксальная этнология”, - пишет доктор Пол Радин в “первобытном человеке” как

философ-это была не более чем восторженная попытка и отсутствие критики применить теорию дарвиновская эволюция к фактам социального опыта.“И добавляет, что” не получится никакого прогресса в этнологии, пока дутос не раз и навсегда не освободится от любопытная идея, что все имеет историю; до тех пор, пока не осознают, что определенные идеи и определенные понятия являются окончательными для человека, как социальное существо, как определенные реакции физиологические являются окончательными для него самого как биологического существа”. Среди этих заключительных понятий, по мнению доктора Радина, это монотеизм. Такой монотеизм часто не более чем признание

одной темной и сверхъестественной власти в мировом правительстве. Но иногда, это может быть действительно этичным и духовным.

Увлечение историей девятнадцатого века и пророческий утопизм имели тенденцию ослеплять глаза даже от его самых острых мыслителей до фактов вечности без времени. Так мы нашли Т. Х. Грин говорит о мистическом Союзе, как будто это был эволюционный процесс, а не, как все данные они, кажется, демонстрируют состояние, которое человек, как человек, всегда имел в пределах своей досягаемости. “Один животный организм, который имеет свою историю во времени, постепенно превращается в транспортное средство вечно полное сознание, которое само по себе не может иметь истории, кроме истории процесс, посредством которого животный организм становится его проводником.“Но на самом деле, только с уважение к периферийным знаниям произошло подлинное историческое развитие. Без особого пространство времени и много накопления навыков и информации, может быть только один несовершенное знание материального мира. Но прямое учение ” совести вечно полный”, который является основой материального мира, это возможность, время от времени, проводится некоторыми людьми в любом из состояний их личного развития, от детства до старости и в любой период истории расы.

2-ПРИРОДА БАЗЫ

Нашей отправной точкой была психологическая доктрина”это ты”. Вопрос, который сейчас это, естественно, метафизическое представление: “что это такое, к которому вы все-таки можете обратиться?”

К этому, полностью развитая вечная философия дала во все времена и во всех места тот же ответ. Божественная основа всего существования-это духовный Абсолют, невыразимый в дискурсивное мышление, но (при определенных обстоятельствах) может быть непосредственно испытано и поглощено человеком. Этот абсолют-бесформенный Бог фразеологии

индуистская и христианская мистика. Последняя цель человека, конечная причина человеческого существования - это единичное знание Божественной основы-знание, которое может достичь только тех, кто они решили “умереть для себя” и таким образом

сделать местный, так сказать, к Богу. Любой поколение мужчин и женщин, очень немногие смогут достичь конечной цели существования человек; однако возможность прийти к единому знанию будет одной или другой режим, постоянно предлагаемый до тех пор, пока все чувствительные существа не подскажут, кто они на самом деле. А Абсолютная основа всего существования имеет личный аспект. Деятельность Брахмы-Ишвара, и Ишвара проявляется также В индуистской Троице и, в более отдаленной степени, в других божествах или Ангелы индуистского пантеона. Точно так же для христианских мистиков невыразимое божество без атрибуты проявляются в Троице лиц, из которых можно констатировать определенные атрибуты такие люди, как доброта, мудрость, милосердие и любовь, но в высшей степени.

Наконец, есть воплощение Бога в человеке, который обладает такими же качества характера, которые есть у личного Бога, но который проявляет их при ограничениях обязательно наложенные ограничением внутри материального тела, рожденного в мире в данном момент времени. Для христиан было и, бывший hypothesi, может быть только одно воплощение божественный; для индейцев может быть и было много. В христианском мире, как и на Востоке, как созерцатели идут по пути преданности, задумываются о воплощении, и в реальности, они воспринимают это непосредственно, как факт опыта, постоянно обновляемый. Христос вечно рожденный в душе отцом, а драма Кришны-псевдо-символ-История вечной истины психологии и метафизики —тот факт, что в отношении Боже, личная душа всегда женственна и пассивна.

Буддизм махаяна учит этим же метафизическим доктринам в терминах ” трех Тела ” Будды: абсолютная Дхармакая, известная также первобытным Буддой, или разумом, или ясный свет пустоты; Самбхогакая, которая соответствует Ишваре или личному Богу иудаизм, христианство и Ислам; и, наконец, нирманакая, материальное тело, в котором Логос воплощенный на Земле как живой, исторический Будда.

Среди суфиев Аль-Хакк Королевский, по-видимому, рассматривается как бездна Божественности в это отдыхает личный Аллах, в то время как пророк взят из истории и рассматривается как воплощение логотипов.

Любая идея о неиссякаемом богатстве божественной природы

может быть получена путем анализа, слова слово, призыв, с которым он использует “Отче наш”:“Отче наш, который на небесах”. Бог есть наш —наш в том же интимном смысле, в котором наше осознание и жизнь принадлежат нам. Однако, как как имманентно наш, Бог также трансцендентно отец, который любит его созданиями и тем, кому они обязаны, в свою очередь, любовью и верностью. “Отче Наш, что вы”: когда мы приходим к рассмотрению признанного глагола, мы понимаем, что имманентный личный Бог-трансцендентное-это также имманентно-трансцендентное единство, сущность и принцип всего существование. И, наконец, Божье существо на небесах; божественная природа-еще одно из созданий в что Бог имманентен и неизмерим с ней. Таким образом, мы можем достичь знания единство Бога только тогда, когда мы в определенной степени подобны Богу, только когда мы позволяем Царству Божьему прийти, делая наше царство смертных созданий пойти.

Богу можно поклоняться и созерцать в любом из его аспектов. Но упорствовать в поклоняться только одному аспекту, исключая все остальные, - значит подвергать себя серьезной духовной опасности. Таким образом, если мы приблизимся к Богу с предвзятой идеей, что ” 0 ” - это исключительно личный, трансцендентный, всемогущий правитель мира, мы рискуем остаться в религии обрядов, умилостивительных жертвоприношений (иногда более сомнительного характера) и юридические обряды. Это неправильно, потому что, если Бог-непоколебимый властитель, который снаружи, отдавая таинственные приказы, этот отказ от религии полностью соответствует ситуации космический. Лучшее, что вы можете сказать о ритуальном законничестве, это то, что он улучшает поведение. Недавно, тем не менее, для изменения характера и ничего в себе, чтобы изменить сознание.

Все идет лучше, когда трансцендентный, всемогущий личный Бог осторожен также как любящий родитель. Искреннее поклонение такому Богу меняет и характер, так же, как поведение, и что-то делает, изменяя сознание. Но полная трансформация осознание, которое является “просветлением”, “освобождением”, “спасением”, приходит только тогда, когда человек думает о Боге поскольку вечная философия утверждает, что она —таким образом имманентна как трансцендентна, так и выше-личное как личное-и когда религиозные обряды адаптированы к этой концепции.

Когда Бог считается исключительно имманентным, законничество и практика внешние заброшены, и есть концентрация на внутреннем свете. Опасности тогда

квиетизм и анти-именительный падеж, частичная модификация сознания, которая бесполезна и даже вредна, потому что это не будет сопровождаться преобразованием характера, что является необходимым предварительным требованием трансформация сознания, полная, полная и духовно плодотворная.

Наконец, можно рассматривать Бога как исключительно надличностное существо. Для многие люди, эта концепция слишком “философская”, чтобы обеспечить надлежащее основание сделать что-то практическое в отношении своих убеждений. Следовательно, для них это не имеет никакой ценности.

Конечно, было бы ошибкой предполагать, что те, кто почитает аспект Бога с исключение всех остальных неизбежно должны попадать в разные классы горя описаны ранее. Если они не слишком упрямы в своих убеждениях, если они подчиняются покорность тому, что происходит с ними в ходе их поклонения, Богу, который, в свою очередь, имманентен, трансцендентный, личный и более чем личный, он может раскрыть себя в своей полноте. Однако остается тот факт, что нам легче достичь нашей цели, если мы не нарушаем игру убеждений ошибочные или неадекватные о прямой способ добраться до него и природа того, что мы искать.

Кто такой Бог? Мне не приходит в голову лучший ответ, чем “тот, кто есть”. Ничего больше это относится к вечности, которая есть Бог. Если вы называете Бога добрым, или великим, или благословенным, или мудрым, или все остальное в таком классе, все включено в слова “он есть”.

СенБернар

Цель всех слов-проиллюстрировать значение объекта. Когда они слышат, они должны позволить слушателю понять это значение и это в соответствии с четырьмя категориями вещество, активность, качество и взаимосвязь. Например, корова и лошадь соответствуют категории вещества. Приготовление пищи или молитва соответствуют категории деятельности. Белый и черный

они соответствуют категории качества. Наличие денег или владение коровами соответствует категории отношение. Ну что ж, нет класса субстанции, нет общего пола, которому можно было бы соответствовать Брахма. Поэтому он не может быть обозначен словами, которые, как “быть” в обычном смысле, это означает категорию вещей. Он также не может быть обозначен качеством, потому что он не имеет ни качествами, ни деятельностью, потому что у него нет деятельности; ” отдыхает без бумаги и деятельность”, согласно Писанию. Он также не может быть обозначен отношениями, потому что ” не имеет во-вторых, ” и это не объект чего-либо, а сам по себе. Следовательно, это не может быть определено

слово не идея; как сказано в Писании, это тот,“перед которым отступают слова”.

Шанкара

Из безымянного возникли небо и Земля; именительный падеж-не что иное, как мать, воспитывающая десять тысяч созданий, каждое по своему роду. На самом деле, ” только тот, кто навсегда избавь от желания может увидеть тайные сущности”.

Тот, кто никогда не избавлялся от желания, может видеть только результаты.

Лао Цзе

Одна из величайших милостей, оказываемых душе в этой жизни, - это способность отчетливо видеть и глубоко чувствовать, что вы не можете понять Бога каким-либо образом. Эти души, если они кажутся святым небесным, где те, кто знает его наиболее совершенно, ясно воспринимают его что он бесконечно непонятен, потому что те, у кого менее четкое видение, не они так же ясно, как и эти другие, осознают, насколько сильно они выходят за рамки своего видения.

Сан-Хуан-де-ла-Крус

Когда я вышел из божественности во множественность, все провозгласило: “есть Бог”. (личный создатель). Это не может сделать меня ветреным, поэтому я предупреждаю, что я существо. Но в проникновении я больше всех созданий, я не Бог и не существо; я то, что было и я останусь, сейчас и навсегда. Тогда я

получаю импульс, который поднимает меня выше, чем все ангелы. Благодаря этому импульсу Я становлюсь настолько богатым, что Бога мне недостаточно, так это только Бог в его божественных делах. Ибо в таком проникновении я понимаю, что Бог и я мы едины. Я такой, какой был. Там я не расту и не убываю. Потому что там я неподвижен, который перемещает все вещь. Здесь человек вновь обрел то, что есть вечно и будет всегда. Здесь Бог принимается в душе.

Экхарт

Божество отдало все Богу. Божество бедно, оно голое и пустое, как будто оно не снаружи.; не имеет, не хочет, не хочет, не работает, не получает. Бог имеет в себе сокровище и невеста; божество так же пусто, как если бы не снаружи.

Экхарт

Мы можем понять что-то из того, что выходит за рамки нашего опыта, рассматривая случаи аналоги, которые находятся внутри него. Таким образом, существующие отношения между миром и Богом и

между Богом и Божеством они, по крайней мере, в некоторой степени аналогичны тем, которые существуют между Богом и Божеством. тело (с тем, что его окружает) и психика, и между психикой и духом. В свете того, что мы знаем о вторые-и то, что мы знаем, к сожалению, не очень-мы способны сформируйте некоторые понятия, не слишком неуместные из первых.

Разум воздействует на тело четырьмя способами: подсознательно, с помощью интеллекта физиологический, невероятно тонкий, который Дриш, по гипотезе, назвал вымыслом; сознательно, для умышленные действия воли; подсознательно также, по реакции, в физическом организме, от эмоциональные состояния, не имеющие ничего общего с органами или процессами, на которые они реагируют; и, сознательно или подсознательно, в определенных “сверхнормальных” проявлениях. Вне тело, материя может находиться под влиянием ума двумя способами; Во-первых, через тело и, во-вторых, “сверхнормальным” процессом, недавно изученным в лабораторных условиях и описывается как “эффект ПК”. Таким же образом ум может устанавливать отношения с другими умы косвенно приказывают

своему телу совершать символические действия, такие как, говорить или писать; или" сверхнормально " прямым путем чтения мысли, телепатия, экстрасенсорное восприятие.

Рассмотрим эти отношения более подробно. В определенных сферах интеллект физиологический работает по собственной инициативе, как, например, при управлении непрерывной функцией дыхательной или ассимиляции. В других случаях он действует по команде сознательного разума, например когда у нас есть желание совершить какое-то действие, но мы не действуем и не можем действовать мышечные, железистые, нервные и сосудистые средства, ведущие к желаемому концу. Деяние, казалось бы, простой, из подражания, он хорошо иллюстрирует необычайный характер фактов, реализованных физиологический интеллект. Когда попугай (используя, мы хорошо его помним, клюв, язык и птичье горло) имитирует звуки, издаваемые губами, зубами, вкусом и голосовыми связками человек, который произносит слова, что именно происходит? Отвечая на некоторые способ, все еще совершенно неправильно понятый, к желанию сознательного разума подражать какому-либо событие, которое вспоминается или сразу воспринимается, физиологический интеллект приводит в движение большое количество мышц и координирует свои усилия с такой прекрасной ловкостью, что результат это более или менее совершенная копия оригинала. Действуя по собственному плану, разум сознавая уже не попугая, а лучше одаренного человека, можно было бы найти себя

совершенно запутался перед проблемой сопоставимой сложности.

В качестве примера третьего способа, которым наш разум влияет на материю, мы можем привести знакомое явление "нервного расстройства желудка". У некоторых людей появляются симптомы диспепсия, когда сознательный разум омрачен негативными эмоциями, такими как страх, зависть, гнев или ненависть. Эти эмоции направлены на события или людей внешней среды; но они каким-то образом отрицательно влияют на физиологический интеллект, и эта путаница приводит к результат, среди прочего,"нервное расстройство желудка". Обнаружили, что туберкулез и язва желудочный; болезни сердца; и даже кариес зубов; многочисленные физические недуги находятся тесно связаны с некоторыми нежелательными состояниями сознания. Наоборот, каждый врач знает, что у

спокойного и возбужденного пациента больше шансов чтобы восполнить то, что чувствует себя взволнованным и подавленным.

Наконец, мы приходим к таким событиям, как исцеление верой и левитация-происшествия однако странные “сверхнормальные”, поддерживаемые многими свидетелями, от которых трудно отказаться вполне. Мы игнорируем, как Вера лечит болезни (будь то в Лурде или в депеше гипнотизер) или как Святой Иосиф Купертино мог обойтись без законов гравитации. (Но давайте помнить, что наше невежество не меньше о том, как разум и тело связанные с самыми обычными повседневными делами.) Точно так же мы не можем сформировать любая идея modus operandi, которую профессор Рейн называет эффектом РК. Однако факт кажется, что на падение данных могут влиять психические состояния определенных людей установлено уже вне всякой возможности сомнения. И может ли эффект РК проявляться в лабораторные и статистические методы, очевидно, что внутренняя достоверность анекдотические доказательства прямого влияния ума на материю, а не только внутри из тела, но снаружи, во внешнем мире, поэтому заметно увеличиваются. То же самое происходит с экстрасенсорным восприятием. Очевидные примеры этого постоянно проявляются в обычная жизнь. Но наука почти бессильна рассматривать как частный случай, изолированный пример. Возводя свою методологическую неумелость в порядок критерия истины, ученые-догматики они заклеймили все, что находится за пределами сферы их ограниченной компетенции, как нереальное и даже невозможно. Однако, когда доказательства экстрасенсорного восприятия (экстрасенсорного восприятия) могут повторяться в обычных условиях материя входит в юрисдикцию закона вероятностей и получает (против

страстная оппозиция!) степень научной респектабельности.

Кратко и лаконично изложены, это самые важные вещи, которые мы знаем из разума уважение их способности влиять на материю. На основе этого скромного знания о себе, что мы имеем право сделать в отношении божественного объекта нашего почти полного невежество?

Во-первых, что касается творения: если человеческий разум напрямую влияет на материю, то нет только внутри его тела, но также и вне его, можно предположить, что Божественный Разум,

имманентный во Вселенной или трансцендентный ей, он сможет навязать формы, которые ранее существовали хаоса аморфной материи или даже, возможно, придания своей мыслью существования вещество, а также формы.

После создания или божественного формирования Вселенная должна поддерживаться. А потребность в постоянном воссоздании мира проявляется, как говорит Декарт: “когда мы рассматриваем природу времени или продолжительность вещей, ибо она имеет такой характер, что ее части не зависят друг от друга и никогда не сосуществуют; и, следовательно, тот факт, что мы теперь это не обязательно означает, что мы будем после; мы не выходим из какой-либо причины, или будь то тот, который первым произвел нас, иди, так сказать, постоянно воспроизводя нас, то есть, сохрани нас”. Похоже, что мы имеем здесь несколько аналог в космическом плане интеллекту физиологический, который у людей и низших животных бдительно выполняет задачу сделать наши тела функционируют как должное. Действительно, физиологический интеллект может правдоподобно рассматривать себя как особый аспект общего воссоздателя логотипов. Во фразеологии Китая это Дао второе проявляется в плане живых тел.

На тела людей влияет хорошее или плохое состояние их разума. В аналогично, существование в основе вещей Божественной безмятежности и доброй воли это может рассматриваться как одна из причин, почему болезнь мира, хотя и хроническая, это не привело к летальному исходу. Что, если бы в психической Вселенной были другие сознания, более чем человеческие, одержимые мыслями о подлости, эгоизме и бунте, это могло бы объяснить, возможно некоторые из самых экстравагантных и невероятных извращений человеческого поведения. Действия, которые они хотят, чтобы наши умы выполнялись, будь то через физиологический интеллект; тело или, очень исключительно в ограниченной степени, сверхнормальными прямыми средствами разнообразия сети

ПК. Аналогично, физические ситуации, желаемые Божественным Провидением, могут быть созданный постоянно творческим умом, который поддерживает вселенную —и в этом случае Провидение выполнит свою задачу совершенно естественным путем; или в другом случае, так очень исключительный, Божественный Разум может действовать в прямой форме на вселенную извне, так

сказать— и в этом случае дела Провидения и дары благодати проявятся как чудо. Аналогично, Божественный Разум может решить общаться с конечными умами, будь то манипулируя миром людей и вещей, таким образом, что особый разум, который должен быть достигнутым в этот момент найдет смысл; или, в другом случае, может быть прямое общение немного похоже на передачу мысли.

Согласно фразе Экхарта, Бог, Создатель и вечный воссоздатель мира, ” достаточно и возвращать”. Другими словами, в какой-то степени, по крайней мере, во времени. Временный Бог он может иметь характер традиционного еврейского Бога Ветхого Завета; или это может быть ограниченное божество класса, описанного некоторыми философскими богословами нынешнего века; или Бог возникающий, не духовно исходящий из Альфы и постепенно становящийся более божественным в возраст для гипотетических Омега. (На самом деле неизвестно, почему движение должно быть больше и лучше, а не меньше и хуже, вверх, но и вниз, или в рябь; вперед, но также по кругу. Кажется, нет никаких причин, по которым Бог, который является исключительно временным-Бог, который просто преуспевает и не поддерживается в вечность-не так полностью зависит от времени, как индивидуальный разум, считается за пределами духа. Бог, который преуспевает, - это Бог, который также трансформирует, и эволюция может преобладать в последний срок, так что конечное состояние возникающего божества это может быть хуже, чем первое.)

Основа, на которой укореняется психика, связанная со временем, - это простое учение, без время. Делая нас чистыми сердцем и бедными духом, мы можем открыть это учение и отождествлять себя с ним. В духе мы не только обладаем, но и являемся единым знанием Божественная основа. Аналогично, Бог во времени опирается на вечное сейчас божества без режима. Быть в божественности, где вещи, жизни и умы имеют свое существо; через Бога они имеют свое случиться, обстоятельства, цели и намерения которых: вернуться в вечность базы.

Но я молю вас за вечную и нетленную истину, и за мою душу, подумайте:

понял неслыханное. Бог и божество так же различны, как небо и земля. Небеса тысяча миль над землей, и так божество над Богом. Бог преуспевает и преображается. А кто постигнет это учение,

желаю ему добра. Но даже если бы здесь никого не было, он должен проповедовать в урне для бедных.

Экхарт

Как и Святой Агустин, Экхарт в некоторой степени стал жертвой собственного литературного таланта. О Le style c'est 1'homme. Несомненно. Но взаимность также частично верна. Lhomrne c'est le style. Обладая определенным даром писать определенным образом, мы в какой-то степени становимся наш способ письма. Мы формируем сходство нашего особого бренда красноречия. Экхарт был одним из изобретателей немецкой прозы, и его соблазнил его вновь обретенное мастерство в энергичное выражение, идти на компромисс в крайних позициях; быть доктринально образом его мощные и решительные фразы. Утверждение, подобное приведенному выше, заставит нас поверить кто презирал то, что ведантисты называют "низшим знанием" Брахмы, а не Абсолютная основа всех вещей, но скорее как личный Бог. В действительности Экхарт, как ведантисты, он принимает низшее знание как подлинное знание и считает преданность личному Богу как лучшей подготовке к объединяющему познанию божественности. Другой следует помнить, что Божество без атрибутов Веданты, буддизма махаяна, христианский и суфийский мистицизм-основа всех качеств, которыми обладает личный Бог и Воплощение. "Бог не хорош, я хорош", - говорит Экхарт в своей жестокой и чрезмерной манере. О я действительно хотел сказать: "я добр по-человечески; Бог Всевышний; божество это, его 'esidad (istigkeit, по-немецки Экхарта) содержит доброту, любовь, мудрость и все остальное по своей сути и принципу."Следовательно, Божественность никогда не бывает для толкователя Вечная философия, просто Абсолют академической метафизики, кроме чего-то более чисто совершенным, которому следует поклоняться более благоговейно, чем личному Богу или его человеческое воплощение; существо, к которому можно почувствовать самую сильную преданность и уважение к которому требуется (если он хочет достичь этого единичного знания, которое является конечной целью человек) практиковать более трудную и непреклонную дисциплину, чем любая, которая может быть навязана церковная власть.

Существует различие и различие, согласно нашему разуму, между Богом и Божеством, между действием

и отдых. Плодотворная природа людей всегда работает в живой дифференциации. Но простое бытие Бога, согласно его природе, есть вечный покой Бога и всего сущего создать.

Рейсбрук

В реальности, которая известна мистику, мы уже не можем говорить об Отце, Сыне и Святого Духа, ни какого-либо существа, кроме одного существа, которое есть сущность Божественные Люди. Мы все были едины до нашего творения, потому что это наша супер сущность. Там божество находится в простой сущности без активности.

Рейсбрук

Святой Свет веры настолько чист, что по сравнению с ним частные огни больше не какие нечистоты, и даже идеи святых, благословенной Девы, и вид Иисуса Христа в его человечество-препятствия на пути видения Бога в его чистоте.

J. J. Olier

Это утверждение, исходящее от набожного католика Контрреформации, может выглядеть так что-то шокирующее. Однако мы должны помнить, что Олиер (который был человеком святой жизни и одним из самые влиятельные религиозные учителя XVII века) говорит здесь о состоянии сознания, которое мало кто догоняет. Тем, кто находится в обычных планах бытия, он рекомендует им другие способы познания. Например, один из его кающихся посоветовал ему прочитать, как корректор Сан-Хуан-да-Крус и других экспонентов чистого мистического богословия, откровения Святой Гертрудис о воплощенных и даже физиологических аспектах божества. По мнению де Олиер, как и большинство правителей душ, будь то католики или индейцы, был чистым безумием рекомендовать бесформенное поклонение Богу людям, находящимся в состоянии понимание только личных и воплощенных аспектов Божественной основы. Это отношение совершенно разумно и оправданно придерживаться линии поведения в соответствии с ней, когда мы четко помним, что его принятие может сопровождать определенные опасности и недостатки духовный.

Природа этих опасностей и недостатков будет проиллюстрирована и обсуждена в другом разделе. Узел в этот момент достаточно процитировать слова предупреждения

Филона: “кто думает, что у Бога есть что-то качество и он не один, он не приставает к Богу, кроме самого себя.”

Должен любить Бога как не Бога, не Духа, не человека, не образа; должен любить его как есть, чистый Абсолют, отделенный от всякой двойственности и в котором мы вечно должны мы сливаемся из ничего в ничто.

Экхарт

То, что Экхарт описывает как чистый один, абсолют не Бог, в котором мы должны быть слияние из ничего в ничто называется в махаяническом буддизме ясным светом пустоты. Далее следует часть высказывания, адресованного тибетским священником человеку в акте смерти.

О, хорошо родился, для тебя пришло время искать дорогу. Ваше дыхание прекратится. В прошлом твой учитель поставил тебя лицом к лицу с Ясным светом; и теперь ты на грани испытайте это в своей реальности в бардовом состоянии (“промежуточное состояние”, которое следует немедленно к смерти, в которой душа судится —или, скорее, судит себя, выбирая, из в соответствии с характером, сформировавшимся во время его жизни на земле, какой класс другой жизни должен иметь). В этом бардовом состоянии все вещи подобны безоблачному небу, и чистый, незапятнанный интеллект как полупрозрачная пустота без окружности и Центра. В этот момент я узнаю тебя. и ты остаешься в таком состоянии. Я тоже в это время поставлю тебя лицом к лицу.

Тибетская Книга Мертвых

Возвращаясь еще дальше в прошлое, мы находим в одной из ранних Упанишад классическую описание из Абсолют как супер сущность; не сущность.

Значение Брахмы выражается нети нети (не так, не так): ибо помимо этого, говорят, что это не так, больше ничего нет. Однако его название - “реальность реальности”. Хотеть сказать, чувства реальны, а Брахма - их реальность. Brhadaranyaka Упанишад

Другими словами, существует иерархия реального. Множественный мир нашего опыта повседневность реальна с относительной реальностью, которая на своем собственном плане

неоспорима; но это относительная реальность имеет свое существо внутри; и из-за абсолютной реальности, которая неизмеримая инаковость его вечной природы, мы никогда не можем надеяться описать-хотя мы можем захватить его напрямую.

Проход, по которому он следует, имеет большое историческое значение, потому что в основном через “Мистическое богословие” и “божественные имена” автора пятого века, писавшего под именем Дионисий Ареопагит средневековый христианский мир установил контакт с неоплатонизмом и таким образом,

с разной степенью расстояния, с метафизическим мышлением и дисциплиной Индии. В девятом век, скот Эригена перевел обе книги на латынь; с этого времени их приток в философские спекуляции и религиозная жизнь Запада была обширной, глубокой и полезной. Быть Ареопагита авторитет, к которому обращались христианские толкователи вечной философии, всегда им угрожали (и всегда им угрожали) те, чей главный интерес был обряд, законничество и церковная организация. И как Дионисио ошибочно отождествляли с первый афинский новообращенный Святого Павла, его авторитет считался почти Апостольский; следовательно, согласно правилам католической игры, обращение к такой власти не могло быть легко неизвестно, даже тем, для кого книги значили меньше, чем ничего. Несмотря на свою сводящую с ума эксцентричность, мужчины и женщины, которые шли по пути Дионисио пришлось терпеть. И однажды оставленный на свободе, чтобы произвести плоды дух, некоторые из них достигли такой заметной степени святости, что невозможно даже руководителям испанской инквизиции осудить дерево, откуда такие плоды они проросли.

Простые, абсолютные и неизменные тайны Божественной Истины скрыты в сияющем неясность этого молчания, которое тайно раскрывает. Ибо эта безвестность, хотя и самая глубокая тьма, но сияюще ясна; и хотя вне досягаемости осязания и зрения, он наполняет до переполнения наших слепых умов великолепием трансцендентной красоты… Мы горячо желаем жить в этой полупрозрачной безвестности и, не видя ни познать, увидеть того, кто находится за пределами видения и знания-по тому факту, что он не видеть или знать его. Ибо это действительно видеть и познавать; отказавшись от всех вещи, превозносить того, кто впереди и над всеми вещами. Потому что это не подобно искусству тех, кто вырезает в камне образ, похожий на жизнь; от

нее возвращается все, что мешает ясному видению скрытой формы, раскрывающей ее скрытую красоту просто притирка. Ибо, я считаю, более уместно превозносить, чем приписывать; ибо он мы приписываем атрибуты, когда исходим от универсалий и спускаемся через посредников к частности. Но здесь мы отделяемся от всего, поднимаясь от частного к универсальному, чтобы иметь возможность открыто знать непознаваемое, которое скрыто В и под всем, что познакомьтесь. И мы созерцаем мрак, который находится дальше всего от бытия, скрытого

при любом естественном освещении.

Дионисио Ареопагита

Мир, как представляется в обычном смысле, состоит из неопределенного числа последовательные и, как предполагается, случайно связанные события, связанные с неопределенное количество отдельных, индивидуальных вещей, взглядов и мыслей, составляющих набор предположительно упорядоченный космос. Чтобы описать, обсудить и направить эту вселенную в общем смысле развивались человеческие языки.

Когда мы хотим, какой бы ни была причина, мы хотим думать о мире, а не о соответствии если он представлен в обычном смысле, а скорее как континуум, мы встречаемся с нашим синтаксисом и наш традиционный словарный запас совершенно неадекватен. Поэтому математики они были вынуждены изобрести радикально новые системы символов, специально предназначенные для этого объекта. Но божественная основа всего существования-это не просто континуум; это также вне времени, она отличается не только по степени, но и по натуре от всех миров, для которых традиционный язык и математика подходят. С тех пор на всех выставках Вечная философия, частота противоречий, словесной экстравагантности, иногда даже кажущейся богохульство. Еще никто не придумал духовный расчет, в терминах которого мы можем говорить последовательно о божественной основе и мире, задуманном как ее проявление. Почасовой, ибо мы должны быть терпеливы с языковыми эксцентричностями тех, кто считает себя обязанным описывать порядок опыта в терминах системы символов, уместность которых это действительно из другого совершенно другого порядка.

Ибо до сих пор, что касается вполне адекватного выражения философии Вечнозеленый, существует решительно неразрешимая проблема семантики. Это факт, который должен иметь постоянно присутствует все, что расшифровать в своих формулировках. Только таким образом мы сможем отдаленно понять, о чем говорят. Возьмем, к примеру, эти негативы определения трансцендентной и имманентной основы бытия. В утверждениях, подобных утверждениям Экхарта, Бог есть приравнивается ни к чему. И в некотором смысле уравнение является точным; ибо Бог, безусловно, не сущность. Na фраза, которую использовал Эското Эрига, Бог не что; это это. Другими словами, это может обозначать основание как находящееся там; но не определять себя как обладающего качествами. Это означает, что дискурсивное знание относительно основы - это не просто, как и все предполагаемые знания,

вещь в одной степени или даже в нескольких степенях от реальности непосредственного тракта есть и имеет что быть причиной характера даже нашего языка и типичных сюжетов нашего мысль, парадоксальное знание. Непосредственное знание базы не может быть получено, если не объединением, то единство может быть достигнуто только путем отвлеченного уничтожения себя, которое является барьером это отделяет ” вы “от”этого”.

3-ЛИЧНОСТЬ, СВЯТОСТЬ, БОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ

В английском языке слова латинского происхождения имеют тенденцию вызывать изысканные резонансы интеллектуальный, моральный и эстетический; резонансы, которые, как правило, не приносят своих эквивалентов англосаксы. “Материнский”, например, означает то же самое, что “материнский”, “опьяненный”, который “пьяный”, но с какими тонко важными оттенками разницы! И когда Шекспир для комического персонажа требовалось имя, это был сэр Тоби Белч, который выбрал, нет Кавалер Тобиас Отрыжка.

Слово “личность” происходит от латыни, и его лучшие части респектабельны в очень высокая степень. По какой-то странной филологической причине саксонский эквивалент “персоналиста” он просто используется. И это ужасно. Потому что, если бы это было так же, как “белч”, если бы он использует для ” изгнания— - были бы столь же благоговейные сомнения относительно обозначаемого как недавно были ли англоговорящие философы,

моралисты и богословы? Уверяют нас “личность” - это высшая форма реальности, с которой мы имеем дело. Но, несомненно, можно было бы подумать, прежде чем принять это утверждение, если вместо” personality” слово используется был тевтонский синоним, “selfness”. Ибо “selfness”, хотя и виртуально значит то же самое, это не приносит никаких изысканных резонансов, которые сопровождают “личность”. Напротив, его главное значение окутано, так сказать, в диссонансы, как звук чередующегося звонка. Ибо, как они повторяли постоянно толкователи вечной философии, навязчивое осознание того, что человек имеет себя и его настойчивость в том, чтобы быть отдельным “я”, составляют последнее и самое грозное препятствие на пути к единому познанию Бога. Быть самим собой-это для них первородный грех, и смерть для себя в чувствах, воле и интеллекте-это высшая добродетель, которая охватывает все. Это воспоминание об этих утверждениях что вызывает неблагоприятные резонансы, с которыми он ассоциируется слово “selfness”. Чрезмерно благоприятные резонансы “личности” вызываются в

отчасти из-за его по своей сути серьезной латинности, но также и из-за воспоминаний о том, что было сказано о” людях ” Троицы. Но люди Троицы не имеют ничего общего с люди из плоти и крови нашей повседневной жизни-ничего, я имею в виду, кроме этого интимного духа, с что мы должны идентифицировать, но что большинство из нас предпочитает не знать в пользу наше отдельное “Я”. Что этот антиспиритуальный эгоизм, затмеваемый Богом, дал то же имя то, что относится к Богу, Который является духом, не говоря уже о несчастье. Как и все обман этого класса, вероятно, добровольный и имеет конец, каким-то неясным образом и подсознание. Мы любим себя; мы желаем оправдания нашей любви; поэтому, мы крестим его тем же именем, которое богословы применяют к Отцу, Сыну и Святому Духу.

Но теперь ты спрашиваешь меня, как бы ты уничтожил этого лишенного знать и чувствовать свой собственный быть. Потому что ты думаешь, что если он будет уничтожен, все другие препятствия будут уничтожены, и если ты так думаешь, ты думаешь очень правильно. Но на это я отвечаю, говоря, что без полной особая благодать, дарованная освобождающей волей Бога, а также полная способность вашей часть, чтобы получить эту благодать, это пресловутое знание и чувство твоего существа не может ни в коем случае режим быть уничтоженным. И эта способность-не что иное, как сильное и глубокое горе духовный…

У всех мужчин есть причины для горя, но особенно у них есть то, что знает и чувствует, что он есть. Все остальные сожаления, по сравнению с этим, не что иное, как как элементы в игре по отношению к серьезности. Потому что это может серьезно взвесить вас к тому, что ты знаешь и чувствуешь не только то, что есть, но и то, что есть. И тому, кто никогда не испытывал такого сожаления, я чувствую это уже; потому что он еще никогда не чувствовал идеального сожаления. Это горе, когда оно есть, очищает душу, не только грех, но также и боль, которую он заслужил за свой грех, и таким образом он делает душу способной получать удовольствие, которое отнимает у человека все, чтобы знать и чувствовать его существо.

Это горе, если оно правильно задумано, исполнено святого желания; иначе человек никогда не мог в этой жизни вынести его. Ибо если бы не душа, поддерживаемая утешением его прямая кишка не могла выдержать боль, которую он испытывает в познании и ощущении своего существа. Ибо столько раз, сколько он хотел достичь истинного познания и чувства своего Бога в чистоте дух (как здесь можно) и вскоре почувствовал, что не может-за то, что всегда находил его знать и чувствовать себя занятым и переполненным, так сказать, грязным и отвратительным культом самого себя, который его всегда следует ненавидеть, презирать и отбрасывать, если он хочет быть совершенным учеником Бога,

обученный тем же по образцу совершенства-он так часто оказывается на грани безумия сожаления…

Такое горе и такое желание каждая душа должна иметь и чувствовать в себе (так или иначе), как снисходительно Бог учит своих духовных учеников по его доброй воле и их соответствующие способности, в теле и душе, в степени и расположении, на время в пусть они будут прекрасно соединены с Богом в совершенной благотворительности-по мере того, как они могут быть достигнуты здесь, Если Бог дарует это.

Облако незнания

Какова природа этого “отвратительного вульта” себя или личности, что кто-то должен покаяться так страстно и умереть так полностью для него, прежде чем может быть нет “истинного познания Бога в чистоте духа”? Самая слабая гипотеза и менее

компрометирующим является Юм. “Человечество, —говорит он, - не более чем пачка или коллекция различных восприятий, которые происходят с немыслимой быстротой и находятся в вечном поток и движение.“Почти идентичный ответ дают буддисты, чья доктрина анатты является отрицание каждой постоянной души, существующей после потока опыта и различных психофизические скандхи (которые близко соответствуют” пачкам ” Юма), которые они составляют самые стойкие элементы личности. Юм и буддисты дают достаточно реалистичное описание себя в действии; но они не понимают этого правильно, объясняя, как и почему заключенные даже превращаются в узников. Спонтанно соединились атомы опыт, из которого они состоят? И, если это так, то почему, или какими средствами и внутри чего класс непространственной Вселенной? Дать на эти вопросы правдоподобный ответ с точки зрения анатта настолько труден, что мы вынуждены отказаться от доктрины в пользу представления о том, что, после потока и внутри узловатых существует некий класс постоянной души, с помощью которого опыт организован и, в свою очередь, использует этот организованный опыт для преобразовать себя в особую и уникальную личность. Это мнение ортодоксального индуизма, от которого отделилась буддийская мысль и почти вся европейская мысль с тех пор со времен Аристотеля до наших дней. В то время как большинство мыслителей современники пытаются описать человеческую природу с точки зрения дихотомии психики и физический с взаимным притоком или неразрывной совокупностью этих двух элементов в пределах

особые воплощенные я, все толкователи вечной философии делают то или иное форма, утверждение, что человек - это своего рода троица, состоящая из тела, психики и дух. Личность является продуктом первых двух элементов. Третий элемент (это quidquid increatum et increabile, как называл его Экхарт) связан с Божественным Духом, Который является основой всякого бытия или даже тождества с ним. Конечной целью человека, целью его существования является любить, знать и объединяться с имманентным и трансцендентным божеством. И это отождествление себя с духовный не я, можно достичь только “умирая” для себя и живя в духе.

Что могло бы начать отрицать “я”, если бы в человеке не было чего-то другого, кроме “я”?

Уильям Лоу

Что такое человек? Ангел; животное, пустота, мир, ничто в окружении Бог, недостаток Бога, способный к Богу, полный Бога, если он того пожелает.

Берюль

Отдельно жизнь существа, в отличие от жизни в союзе с Богом, есть только жизнь разнообразные аппетиты, голод и потребности и это не может быть чем-то другим. Сам Бог не может сделать то, что существо является в себе или в своей природе чем-то другим, чем состояние глупость. Высшая жизнь, пока она естественна и тварь, не может подняться выше этого, это может быть только прямая способность к доброте и не может быть хорошей и счастливой жизнью; не быть, чтобы жизнь Бога была в ней и в единении с ней. И это двойная жизнь, которая из всех необходимость, она должна объединиться в каждое хорошее, совершенное и счастливое создание.

Уильям Лоу

Священное Писание говорит о людях, что есть внешний человек, и вместе с ним с ним внутренний человек.

Внешнему человеку соответствуют те вещи, которые зависят от души, но находятся они связаны с плотью и смешаны с ней, и совместные функции различных членов, такие, как глаза, уши,язык, руки и так далее.

Писание называет все это стариком, земным человеком, внешним человеком, враг, слуга.

Внутри всех нас находится другой человек, внутренний человек, которого называют Священные Писания молодой человек, небесный человек, молодой человек, друг, аристократ.

Экхарт

Семя Божье в нас. Как умный земледелец, он будет процветать и расти до Бог, чье семя есть, и между его плодами будет божья природа. Семена груши они превращаются в груши, ореховые - в

ореховые, а Божьи - в Бога.

Экхарт

Воля свободна, и мы свободны идентифицировать свое существо исключительно с наше ” Я ” и его интересы, рассматриваемые как независимые от внутреннего духа и божественности трансцендентный (и в этом случае мы будем пассивно осуждены или активно дьявольски), или только с тем, что имеет божественное внутри и вне нас (и в этом случае мы будем святыми), или наконец, с собой, в момент или в контексте (и в этом случае мы будем гражданами средние, слишком теоцентричные, чтобы быть полностью осужденными, и слишком эгоцентричные, чтобы достичь просветления и полного спасения). Поскольку человеческое желание никогда не может быть удовлетворено, не быть единым знанием Бога и как умственное тело способно к огромному разнообразие опыта, мы свободны идентифицировать себя с почти числом бесконечность возможных объектов-с удовольствиями обжорства, например, или невоздержанностью, или чувственность; с деньгами, властью или славой, с нашей семьей, рассматривается как владение или действительно расширение и проекция нашего собственного “я” ; с нашими товарами и эффектами, наши привязанности, наши коллекции; с нашими художественными или научными факультетами, с какой-то отраслью фаворит знаний, с какой-то чародейской “специальностью”; с нашими профессиями, наши политические партии, наши Церкви; с нашими болями и болезнями; с нашими воспоминания об успехе или несчастье, наши надежды, страхи и планы на будущее; и наконец, с вечной реальностью, в которой и через которую все остальное имеет свое существо. И мы в свобода, очевидно, отождествлять себя с более чем одной из этих вещей одновременно или последовательно. Отсюда преследующая и маловероятная комбинация черт, которые входят в состав сложной личности. Так человек может быть в одно время самым хитрым из политики и обманывают себя собственной многословностью, могут почувствовать страсть к бренди и за деньги и равную страсть к поэзии Джорджа Мередита, к несовершеннолетним девочкам и для его матери; для скачек и полицейских мыльных опер и блага его родины, все в сопровождении скрытого страха перед адским огнем, ненависти к Спинозе и безупречной

воскресная помощь церкви. Человек, рожденный с классом

психофизической Конституции, если вы увидите искушение отождествить себя с рядом интересов и страстей; в то время как другой человек с другим классом темперамента у вас возникнет соблазн войти в совершенно разные идентификации. Однако, хотя эти искушения чрезвычайно сильны, если конститутивная тенденция очень заметно, не неизбежно поддаваться им; есть люди, которые могут сопротивляться и сопротивляться; что они могут отрицать себя, и они делают это, отождествляя себя с тем, что для них было бы легкомысленным и естественным быть; они могут делать себя лучше и лучше, чем их собственное “я”, и они делают это. В связи с этим следующее краткая статья ” Как вести людей в критические моменты “(опубликовано в недавний номер журнала Harper’s Magazine) очень важен. “Молодой психиатр, который взял он отправляется в качестве медицинского наблюдателя на четырех боевых полетах восьмых BBC в Англии, в нем говорится, что в периоды сильного напряжения и опасности мужчины, как правило, очень сильно реагируют униформа, хотя при нормальных обстоятельствах они сильно различаются по характеру. Взять отправляется в полет, во время которого самолет B-17 и его экипаж были так суровы повреждены, что казалось невозможным их спасение. Врач уже изучал “на земле” личности экипажа и видели, что они представляли большое разнообразие типов человеческий. О своем поведении в моменты кризиса говорилось следующее:

“Их реакции были удивительно похожи. Во время жестокого боя и его острых превратности оказались все спокойно точными в домофоне и решительными в действии. О хвостовой стрелок, правоцентрист и штурман были тяжело ранены в начале боя, тем временем все трое продолжили свою задачу эффективно и без перерыва. Самый тяжелый из задача пала на летчика, машиниста и башенного наводчика, и все действовали быстро, правша эффективность и отсутствие бесполезных жестов. Самые важные решения во время боя и особенно после этого они по существу вернулись к пилоту, а для второстепенных деталей-к второму пилоту и бомбардировщик. Решения, принятые тщательно и быстро, были выполнены без обсуждения. один раз взял и получилось отлично. В период, когда от одного момента к другому ожидалось, катастрофа, различные планы действий были изложены ясно и без каких-либо других мыслей, чем безопасность всего экипажа. Все в такой момент показались спокойными, тихими возбуждены и готовы на все. Ни в коем случае не было паралича, паники, мысли мутный, ошибочный или сбивающий с толку критерий или эгоизм ни в одном из них.

“Никто не мог сделать вывод в своем поведении, что это был человек с нестабильным настроением или что это был застенчивый, тихий, интроспективный человек. Все проявили себя внешне спокойные, точные в мышлении и быстрые в работе.”

“Такое действие типично для команды людей, которые хорошо знают, что такое страх, так что они могут использовать, не будучи помутненными этим, их физиологические сопутствующие; что они хорошо обучены, так что они могут ясно направлять свои действия; и что они обладают больше, чем личное доверие, присущее объединяющей команде.”

Таким образом, мы видим, что, представляя кризис, каждый из этих молодых людей забыл свою личность в частности, он построил с элементами, предоставленными его наследием и окружающей средой в что они выросли; что человек сопротивлялся искушению, обычно непреодолимому, отождествить себя со своим настроение момента, другой соблазн отождествить себя с вашими конкретными мечтами, и так и все они вели себя одинаково, поразительно похоже и совершенно восхитительно. Это было похоже на кризис и предварительную выездку к кризису если бы он отнял их у их разных личностей и поднял их всех на один и тот же уровень верхний.

Иногда кризис один, без каких-либо подготовительных инструкций, достаточно сделать, чтобы один человек забывает быть своим привыкшим я и обращаюсь к тому времени немного совсем другое. Таким образом, люди, которые меньше всего верили бы в это, обращаются временно, под влиянием бедствия, на героев, мучеников, самоотверженных трудящихся ради своих собратьев. Иногда близость смерти дает результаты похожий. Например, Сэмюэл Джонсон вел себя таким образом на протяжении почти всей своей жизни. и совсем по-другому во время его последней болезни. Личность удивительно сложный, в котором упивались так много поколений босвеллианцев-доуто грубый и прожорливый, добрый хвастун, суеверный интеллектуал, убежденный христианин, который был фетишист, храбрый человек, которому грозила смерть, когда он умирал, превратился в простой, неповторимый, безмятежный, ориентированный на Бога человек.

Хотя это кажется парадоксальным, для многих людей гораздо легче вести себя самоотверженно во время кризиса, когда жизнь

идет своим обычным ходом в невозмутимом спокойствие. Когда все идет легко, нет ничего, что заставило бы нас забыть наши

драгоценное я, ничто (кроме нашей воли к умерщвлению и познания Бога), которое отвлекает наш разум от отвлекающих факторов, с которыми мы хотели отождествить себя; у нас есть совершенная свобода изменить нашу личность по своему вкусу. И как мы опрокинулись! По этой причине все Учителя духовной жизни так настаивают на важности мелочей.

Бог требует верного исполнения малейшего багажа, который он дает нам, чтобы сделать, лучше, чем более пылкое стремление к вещам, к которым мы не призваны.

Сан-Франциско де Сальский

В мире нет никого, кто не мог бы без труда достичь совершенства. выдающееся выполнение с любовью темных и общих обязанностей.

J. P. de Caussade

Есть люди, которые измеряют ценность добрых дел только по их природным качествам или их сложность, отдавая предпочтение тому, что бросается в глаза или ярко. Эти люди забывают, что христианские добродетели, которые являются вдохновением от Бога, должны смотреть на себя со стороны благодати, а не со стороны природа. Достоинство и трудность доброго дела, безусловно, влияют на то, что технически он называет свою ценность случайной, но вся его существенная ценность исходит только от любви.

Жан Пьер Камю (цитируя Святого Франциска Сальского)

Святой-это тот, кто знает, что каждый момент нашей человеческой жизни-это момент кризис; ибо каждый момент призывает нас принять очень важное решение-выбирать между путь, ведущий к смерти и духовной тьме, и путь, ведущий к свету и жизни; между нашими личная воля, или воля какой-то проекции нашей личности, и воля Бога. Чтобы подготовиться к решению трудностей своего образа жизни, святой предпринимает правильное воспитание вашего ума и тела, как это делает солдат. Но пока цели военного обучения ограничены и очень просты, то есть сделать храбрых людей, умиротворенные и совместно

эффективные в искусстве убийства других людей, с которыми, лично у них нет никакого вопроса, целей духовного воспитания гораздо меньше узкоспециализированные. Здесь цель состоит в том, чтобы привести людей в состояние в что, поскольку между ними и реальностью больше нет препятствий, которые затмевают Бога, они могут постоянно предупреждать божественную основу своего существа и всех других существ; во-вторых, как средство для достижения этой цели, рассматривать все обстоятельства, даже самые

в повседневной жизни, без злого умысла, жадности, желания навязать себя или добровольного невежества: скорее хорошо, следовательно, с любовью и пониманием. Как будто ваши цели не для того, кто любит Бога, каждый момент-это момент кризиса, образование духовное несравненно сложнее и проницательнее, чем военное обучение. Есть много хороших солдаты; мало святых.

Мы видели, что во время кризиса солдаты специально обучались этому классу вещи склонны забывать врожденную и приобретенную идиосинкразию, с которой они обычно идентифицируют его бытие, и он ведет себя, превосходя свое “я”, в том же единстве, лучше, чем личный. То, что происходит с солдатами, происходит и со святыми, но с важным разница в том, что цель духовного воспитания состоит в том, чтобы сделать людей самоотверженными во всем мире. в то время как цель военного обучения состоит в том, чтобы сделать их самоотверженными только в определенных особые обстоятельства и в отношении только определенных классов людей. Не мог быть иначе; ибо все, что мы есть, и хотим, и делаем, в конечном итоге зависит, по их мнению, это природа вещей. Философия, которая рационализирует политику силы и это оправдывает войну, и военное обучение всегда (независимо от официальной религии политиков и создатели войн) какая-то безумно нереалистичная доктрина Национального, расового или идолопоклонства идеологический, который имеет, по неизбежным следствиям, понятия Херренволка и ” низших каст вне закона”.

Биографии святых однозначно свидетельствуют о том, что образование духовное ведет к трансцендентности личности, а не только в обстоятельствах особая битва, но при любых обстоятельствах и в отношении всех существ, так что святой “любит своих врагов” или, если он буддист, даже не признает существование и относится ко всем чувствительным существам,

недочеловекам, как к людям, с тем же сострадание и бескорыстная доброжелательность. Те, которые проникают даже в единое знание Бога они предпринимают марш из самых разных отправных точек. Один мужчина, другой женщина; НАТО человек действия; другой, прирожденный созерцатель. Нет двух из них, которые наследуют одно и то же темперамент и физическое телосложение, и их жизнь происходит в материальных, моральных и интеллектуалы, которые глубоко различны. Однако, как только они святые, как только они обладают единым знанием, которое делает их “совершенными, как совершенен их Небесный Отец”.,

все они поразительно одинаковы. Их действия одинаково самоотверженны, и они постоянно собраны, так что в любой момент они знают, кто они и что их истинная связь со Вселенной и ее духовной основой. Даже обычные люди могут сказать-если его зовут Легион —гораздо больше исключительно сложных личностей, чем если бы они отождествляют себя с широким разнообразием настроений, желаний и мнений. Святые, по в противном случае они не нерешительны и не равнодушны, кроме как чисты и, какими бы великими ни были их приданые интеллектуалы, глубоко простые. Множественность Легиона уступила место единству, а не единству. одно из этих злых объединений амбиций или жадности, или жажды власти и славы, не так только к одному из самых благородных, но все же очень человеческих объединений искусства, учености и наука, рассматриваемая как самоцель, кроме высшего единства, более чем человек, который представляет собой существо даже тех душ, которые сознательно и следовательно, они преследуют высшую цель человека-познание вечной реальности. В одном из Палис Писания есть значительный анекдот о Брахмане дроне, который ” видит добро-посидев у подножия дерева, он спросил его: “это богиня ?“И Excelso ответил: “Я не такой.”Это гандхаруа ?”Я не такой.”Это Якша ?”Я не такой.”Это мужчина?”Я не мужчина.“Когда брамин спросил его, что это может быть, Блаженный ответил: “Эти злые влияния, эти желания, неразрушение которых индивидуализировало бы меня как деуа, гандхаруа, Якша (три вида сверхъестественного существа), или как человек, я их полностью уничтоженный. Ты же знаешь, ЧТО Я Будда.”

Здесь мы можем мимоходом заметить, что только унитенденты действительно они способны поклоняться одному Богу.

Монотеизм как теория может быть защищен даже человек, которого зовут Легион. Но когда происходит теория к практике, от дискурсивного знания о Боге один к непосредственному обращению с ним, не может быть монотеизма без чистоты сердца. Знание находится в сознании в соответствии с режимом сознания. Когда это полипсихический, вселенная, которую вы знаете из непосредственного опыта, политеистична. Будда отказался делать что-либо заявление относительно окончательной Божественной реальности. Я просто хотел поговорить о нирване, которая называется опыт, который происходит с полностью самоотверженными и единомышленниками. К этому же опыту другие дали название союза с Брахмой, с Аль-Хакком, с имманентным и трансцендентным Божество. Придерживаясь в этом вопросе позиции строгого прагматика, Будда хотел говорить только о

духовный опыт, а не метафизическая сущность, которую богословы других религий, таких как также из более позднего буддизма они предполагают быть объектом и (ибо в созерцании сознательного, познание и познание-одно и то же одновременно субъект и субстанция этого опыт.

Когда человеку не хватает проницательности, его воля расплывается во всех направлениях, то бесчисленных целей. Те, у кого нет проницательности, могут цитировать букву Писания, но в действительности они отрицают свою сокровенную правду. Они полны мирских и жадных желаний награды с небес. Они используют красивые риторические фигуры; они учат трудолюбивых людей, которые, как это предполагает, что они доставляют удовольствие и силу тем, кто их практикует. Но на самом деле они ничего не понимают., за исключением закона кармы,который приковывает людей к возрождению.

Те, чья проницательность теряется в таких чатах, глубоко затронуты удовольствие и власть. И поэтому они не способны развивать единичную концентрацию воля, ведущая человека к поглощению Богом.

Бхагавад Гита

Среди культовых и умственно активных агиография сейчас является очень непопулярной формой литература. В этом нет ничего удивительного. У культовых и умственно активных есть

ненасытный аппетит к новизне, веселью и отвлечению. Но святые, какими бы доминирующими они ни были профессиональная деятельность, все они постоянно озабочены одной темой: реальностью духовное и средства, с помощью которых они и их собратья могут достичь единого знания этой реальности. А что касается его действий, то они столь же однообразны, как и его мысли; ибо при любых обстоятельствах они ведут себя самоотверженно, терпеливо и неутомимо милосердие. Поэтому неудивительно, что биографии таких мужчин и женщин остаются непрочитанными. В каждый хорошо образованный человек, который знает что-либо о Уильяме Лоу, есть двести или триста которые читали книгу Босуэлла о жизни его современника доуто. Почему? Потому что даже в тот момент, когда он лежал умирающим, Джонсон сочинил себя в очаровательных множественных личностях; в то время как закон при всем превосходстве своих способностей был почти абсурдным простой и наивный. Легион предпочитает читать о Легионе. По этой причине во всем репертуаре из эпической поэзии, драмы и новеллы есть только изображения святых на самом деле

теоцентрики.

О, друг, держи в нем надежду, пока живешь, знаешь, пока живешь, понимаешь пока он живет, ибо в жизни есть спасение.

Если ваши бинты не являются путями в жизни, какая надежда на спасение будет в смерти?

Только мечтают думать, что душа объединится с ним не более, чем за то, что он оставил тело: если оно найдено сейчас, оно найдено тогда; иначе мы будем жить только в городе Смерть.

Кабир

Эта фигура в форме солнца (это описание фронтисписной гравюры первого издания из правила совершенства) представляет волю Бога. Лица, помещенные здесь на солнце, они представляют души, живущие по Божественной воле. Эти лица расположены в три круга концентрические, которые показывают три степени этой божественной воли. Первая степень, самая внешняя, это означает души активной жизни; второй-души созерцательной жизни; третий-души жизни супер-женственность. За пределами

первого круга есть много инструментов, таких как цепкие молотки, которые обозначают активную жизнь. Но вокруг второго круга мы ничего не ставим, чтобы означать, что этот класс созерцательной жизни, без каких-либо других спекуляций или практики, должен следовать ему руководство по воле Бога. Инструменты находятся на заднем плане и в тени, сколько работает внешние же сами по себе полны тьмы. Эти инструменты, тем временем, дают им радиус солнце, чтобы показать, что дела могут быть просветлены и освещены волей Бога.

Свет Божественной воли мало сияет на лицах первого круга; гораздо больше на лицах во-вторых, в то время как третьи, самые внутренние, великолепны. Слезы сияют, ясно в первом, меньше во втором, только в третьем. Это означает, что души первая степень очень поглощена; вторая степень меньше в себе и больше в Боге; третьи степени - это почти ничто в себе и все в Боге, поглощенное его волей существенный. Все эти лица смотрят на волю Бога.

Бенет Кэнфилда

В силу своего поглощения Богом и именно потому, что он не отождествлял свое существо с элементы, как врожденные, так и приобретенные, своей личной личности, святой может осуществлять свою влияние, полностью неактивное и исключительно благотворное, на отдельных лиц и даже на целые общества. Или, если быть более точным, потому что он очистился от себя, может Божественная

Реальность использовать его как кровать благодати и силы. “Я живу, но не я, а Христос-вечный Логос— живет во мне.“Верно для Святого, это должно быть тем более верно для Аватара или воплощения Бог. Вот как святой, святой Павел был “не я”, несомненно, Христос был “не я”; и говорить, как это делают многие либеральные священнослужители, поклоняться “личности Иисуса” абсурдно. Ибо очевидно, что если бы Иисус был доволен, просто имея личность, как и все мы, он никогда бы не пользовался тем классом влияния, которым он действительно пользовался, и ему никогда бы не пришло в голову никто не считает его божественным воплощением и отождествляет его с Логосом. Приходя к тому, чтобы быть Христос был обусловлен тем, что он прошел дальше от себя и стал телесным ложем и ментальный, через который протекала в мире жизнь более чем личная, сверхъестественная.

Души, пришедшие к единому познанию Бога, по выражению Бенет Кэнфилда, “почти ничего в себе и все в Боге”. Этот убывающий остаток себя он сохраняется, потому что они все еще слегка отождествляют свое существо с какой-то врожденной психофизической тенденцией, некоторые приобретенные привычки мысли или чувства, некоторые условности или не проанализированы текущее нарушение социального страха. Иисус был почти полностью поглощен сущностью воли но, несмотря на это, он, возможно, сохранил некоторые элементы себя. В какой степени было ли какое-то “я”, связанное с более чем личным, божественным “не я”, его очень трудно судить на основе имеющихся свидетельств. Например, Иисус интерпретировал свой опыт Божественная реальность и ее собственные спонтанные выводы из этого опыта с точки зрения увлекательные апокалиптические идеи течения в современных еврейских кругах? Некоторые ученые они утверждали, что доктрина неизбежного распада мира является центральным ядром его преподавание. Другие, в равной степени доуты, предполагают, что это было приписано авторами Евангелий синоптики и что сам Иисус не определил ни своего опыта, ни своего богословского мышления с местными популярными мнениями. Какая партия права? Бог знает. В этом вопросе, как в многие другие, существующие свидетельства не позволяют однозначно дать правильный ответ.

Мораль всего этого ясна. Количество и качество биографических документов существующие таковы, что нет способа узнать, как на самом деле выглядела остаточная личность Иисус. Но если Евангелия очень мало говорят нам о” я”, которым был Иисус, они компенсируют это этот недостаток говорит нам многое из умозаключений в притчах и проповедях о духовном “не я”, чье явное присутствие в смертном человеке было причиной того, что его ученики

они называли Христа и отождествляли его с вечным Логосом.

Биография святого или Аватара ценна только тогда, когда она проливает свет на средства за что в обстоятельствах определенной человеческой жизни было устранено “я”, чтобы дать место божественному “не я”. Авторы синоптических Евангелий не хотели писать такие биография, и нет никакой текстовой критики или гениальной презумпции, которая могла бы это сделать возникнуть. В течение последних ста лет мы использовали огромную сумму энергии, ища то, что документы

дают больше доказательств, чем те, которые на самом деле содержат. К сожалению, что будь то отсутствие биографического интереса синопсистов и любые возражения, которые если говорить о теологиях Павла и Иоанна, то нет никаких сомнений в том, что их инстинкт был по сути, справедливо. Каждый по-своему писал о вечном" не я " Христа, тем лучше что из исторического "я"; каждый по-своему упирался в элемент жизни Иисуса в том, что, будучи больше, чем личное, все люди могут участвовать. (Природа себя такова, что человек это не может быть частью другого человека. Я может содержать или сдерживаться чем-то, что меньше или больше, чем я; он никогда не сможет содержать или быть сдержанным одним я.)

Учение о том, что Бог может воплотиться в человеческом обличье, лежит в основных исторические экспонаты вечной философии - в индуизме, в буддизме махаяна, в христианство и в магометизме суфиев, по которым пророк приравнивался к Вечному Логосу. Когда доброта распадается, когда зло увеличивается я делаю себе тело.

В каждом сезоне я возвращаюсь

чтобы освободить святых,

чтобы уничтожить грех грешника,,

чтобы установить праведность.

кто знает характер

о моей задаче и моем святом рождении

не возрождается

когда он покидает свое тело; иди ко мне.

Убегая от страха, похоти и гнева, прячется во мне., убежище и ее безопасность. Отлаженные в пламени моего существа, многие находят во мне дом.

Бхагавад Гита

Тогда блаженный сказал и сказал: “знает Васета, что время от времени рождается Татхагата миру, полностью просветленному, благословенному и достойному, обильному в мудрости, и доброта, довольная знанием миров, непревзойденная как руководство для странствующих смертных, Мастер богов и людей, блаженный Будда. Он полностью понимает это Вселенная, как будто видишь его лицом к лицу… Истина провозглашает так в букве, как в духе, добрый по своему происхождению, добрый по своему прогрессу, добрый по своему завершению. Жизнь высший становится известным во всей своей чистоте и во всем своем совершенстве.

Тевигга Сутта

Кришна-воплощение Брахмы; Гаутама Будда, по мнению махаянистов они называют Дхармакайю, Талидад, разум духовной основой каждого существа. Христианская доктрина воплощение божества в человеческом обличье отличается от воплощения Индии и Далекого Востока, как только в нем говорится, что Аватар был и может быть только один.

То, что мы делаем, во многом зависит от того, что мы думаем, и является ли то, что мы делаем, злом, есть веская эмпирическая причина предполагать, что наши мыслительные сюжеты неадекватны материальная, ментальная или духовная реальность. Веря в то, как христиане были только один аватар, история христианка была опозорена все более и более кровавыми крестовыми походами, сектантскими войнами, гонениями и катехизирующие империализмы, которые история индуизма и буддизма. Абсурдные доктрины и идолопоклонники, утверждавшие почти божественную природу суверенных государств и их регентов они привели восточные народы, не меньше западных, к бесчисленным политическим войнам; но не веря ни в исключительное откровение в одно мгновение, ни в почти божественность из церковной организации восточные народы оставались удивительно чистыми от массовые убийства из-за религии, которая была так часто в христианском мире. И пока,

это важное уважение уровень общественной морали был ниже на Западе, чем на востоке, уровни исключительной святости и обычной индивидуальной морали, насколько можно судить по имеющиеся доказательства, они не превосходили. Если дерево

действительно известно своими плодами, то место, взятое христианством из нормы вечной философии, казалось бы философски неоправданно.

Логос переходит из вечности во время с единственной целью-помочь существам, чьи форма тела принимает с течением времени в вечность. Если появление Аватара в сценарии история чрезвычайно важна, это связано с тем, что она указывает своим учением, и потому, что это ложе благодать и божественная сила действительно являются средством, с помощью которого люди могут превзойти ограничения истории. Автор четвертого Евангелия утверждает, что слово стало плотью; но в другой отрывок добавляет, что плоть ничего не использует; ничего, то есть в себе, но очевидно, что многое является средством единения с имманентным и трансцендентным духом. В связи с этим интересно рассмотреть развитие буддизма. “В виде религиозных образов или мистики, - пишет Р. Э. Джонстон в своей книге “буддийский Китай”, - Махаяна выражает всеобщее, в то время как хинаяна не может избавиться от господства исторических фактов.“По словам одного выдающийся востоковед Ананда К. Кумарасвами, ” верующий махаянист предупрежден — точно так же, как поклоняющийся Кришне предупреждается в вайшнавских писаниях, что Кришна Лила-это не история, а процесс, который постоянно развивается в сердце “вопросы исторической реальности не имеют религиозного значения” (за исключением, мы должны добавить, как только они обозначат или они сами по себе представляют собой средства — отдаленные или близкие, политические, этические или духовные-с помощью которых люди могут получить освободиться от себя и временного порядка).

На Западе мистики немного продвинулись по пути освобождения христианства от его неудачное рабство историческим фактам (или, если быть более точным, этим различным смешениям современная запись с более поздними выводами и фантазиями, которые в разное время были как выражение исторических фактов). Из сочинений Экхарта, Таулера и Рейсбрука Беме, Уильям Лоу и другие, можно было бы извлечь духовное христианство и универсализированный, чьи отчеты ссылались, а не на историю, как она была, или как кто-то впоследствии он думал, что это должно быть, но ” процессы, которые развиваются постоянно

в сердце человека”. Однако, к сожалению, влияние мистиков

никогда не было достаточно мощный, чтобы произвести радикальную махаянистскую революцию на Западе. Несмотря на это, христианство оставалось религией, в которой была открыта чистая вечная философия., меньше, чем идолопоклонник озабоченность событиями и вещами во времени; события и случаи, рассматриваемые не только как полезные средства, но и как цели, по своей сути священные и действительно божественные. Кроме того, улучшения, которые произошли в истории в ходе с веками безрассудно обращались так, как будто они тоже были частью истории — процедура, которая поставила мощное оружие в руки протестантских полемистов, а затем и рационалистический. Насколько благоразумнее было бы признать тот совершенно признанный факт, что, когда суровость Христа судья был неправомерно отозван, мужчины и женщины чувствовали необходимость воплощать божественное сострадание в новой форме, в результате чего Дева, посредница с посредником, приобрела большую известность! И когда в течение времени, Царица Небесная вселяла в себя очень страшное уважение, сострадание олицетворялось в знакомой фигуре из Святого Иосифа, который, таким образом, стал посредником перед посредником с посредником. Точно так же с верующими буддистами произошло то же самое, что и с историческим Шакьямуни, с его настойчивость в признании, различении и полной смерти для себя как основного средства спасение было очень суровым и очень интеллектуальным. В результате любовь и сострадание, которые Шакьямуни также привил были персонифицированы в Будд; такие как, Амида и Майтрейя, божественные персонажи полностью отделены от истории, насколько их временное прохождение он находился в каком-то месте далекого прошлого или далекого будущего. Здесь вы можете наблюдать-если большое количество Будд и Бодхисаттв, о которых говорят теологи-махаянисты, пропорционально широте его космологии. Время для них без начала, и бесчисленное множество вселенные, каждая из которых поддерживает чувствительные существа всех возможных разновидностей, рождаются, они развиваются, распадаются и умирают, только чтобы повторять один и тот же цикл снова и снова до конца совершенство, немыслимо далекое, в котором все чувствительные существа всех миров им удалось освободиться от времени, чтобы войти в вечный Талидад или состояние Будды. Этот фонд космологический буддизм имеет сходство с живописью мира, которая предлагает нам астрономию moderna-особенно версия, приведенная в недавно опубликованной теории доктора Вайшакера относительно формирование планет. Если гипотеза

планетарий был бы нормальным эпизодом в жизни каждой звезды. Есть сорок тысяч миллионов звезд только в нашей галактической системе и дальше в нашей галактике, другие галактики бесконечно. Как мы не можем не верить, духовные законы, которые управляют состоянием сознания они одинаковы во всей Вселенной, создающей планеты и предположительно поддерживающей жизнь; нет сомнений в том, что осталось место для этих бесчисленных, искупительных воплощений Талидад, чьи яркие толпы очаровывают махаянистов; и в то же время больше мучительная, отчаянная потребность в них.

Со своей стороны, я считаю, что главная причина, побудившая невидимого Бога сделать себя видимый во плоти и обращение с людьми вел к плотским людям, которые способны только от любви плотской, здоровой любви к своей плоти, а затем, понемногу, к любви духовный.

СенБернар

Учение сенбернара о “плотской любви Христа” было превосходно обобщено профессор Этьен Жильсон в своей книге Мистическое богословие СенБернара. “Знание о себе, уже расширенном в социальной плотской любви ближнего, так похожем на нас даже в его страдания, расширяется во второй раз в плотской любви Христа, модель милосердия, ибо ради нашего спасения он стал человеком скорби. Вот место, занятое в цистерцианский мистицизм посредством медитации на видимую человечность Христа. Это только начало, но абсолютно необходимое начало… Благотворительность, очевидно, по сути духовна, и любовь этого класса не может быть, кроме вашего первого момента. Это очень связано с чувства, если мы не знаем, используйте его благоразумно и опирайтесь на него только с помощью знание того, что это то, что должно превзойти себя. Выражаясь таким образом, Бернардо просто он кодифицировал учения своего собственного опыта, ибо мы знаем из него, что он был очень дан практика этой чувственной любви в начале своего “обращения”; далее он должен был рассмотреть я не забываю об этом, но добавляю к нему другой, который превзошел его, как рациональное и духовное превосходит плотское. Однако это начало уже кульминация.

“Эта чувственная привязанность ко Христу всегда представляла его сенбернаром как любовь относительно более низкий порядок. Это происходит именно из-за его чувственного характера, поскольку

благотворительность имеет чисто духовную сущность. В справедливости душа должна иметь возможность войти прямо, в силу своих духовных способностей, в союзе с Богом, который является чистым духом. А Воплощение, кроме того, должно рассматриваться как одно из последствий падения человек, так что любовь к личности Христа на самом деле связана с историей падение, которое не должно было произойти и не должно было произойти. Сенбернар указывает кроме того, в разных местах эта привязанность не может существовать одна без опасности, и она должна быть поддерживается тем, что он называет “наукой”. У вас были примеры расставаний, в которых вы можете впадать даже в самую пылкую преданность, когда она не направлена здравым богословием.”

Многочисленные фантастические, взаимно несовместимые теории, которые были привиты к христианская доктрина божественного воплощения может считаться незаменимыми элементами “здравого смысла”. теология”? Мне трудно представить, как любой, кто исследует историю этих идей, как они представили их, например, автору послания к евреям, Афанасио и Агустину, Ансельму и Лютер, Кальвин и Гроций могут правдоподобно ответить на этот вопрос утвердительно. К этому уважение, достаточно будет обратить внимание на одну из самых суровых и горьких ироний в истории. Верьте Христу Евангелий, юристы, казалось, были дальше от Царства Небесного, быть более неизлечимо непроницаемым для реальности, чем почти любой другой класс людей, кроме богатых. Но христианское богословие, особенно богословие западных церквей, было продуктом умы проникнуты еврейским и римским законничеством. В чрезмерном количестве случаев проникновения непосредственные аватары и теоцентрический святой были рационализированы в системе, а не философами, но скорее спекулятивными юристами и метафизическими юристами. Почему это было бы так чрезвычайно трудно то, что аббат Джон Чепмен называет ” проблемой примирения (а не просто объединения) мистицизм и христианство”? Потому что Римская и протестантская мысль была точно так же, как те же литераторы, которых Христос считал особенно неспособны понять истинную

природу вещей. “Аббат (Чепмен относится видимо аббату Мармиону) говорит, что Сан-Хуан-де-ла-Крус подобен губке, полной христианство. Вы можете вытащить все, сжимая его, и вы получите полную мистическую теорию (другими словами, чистая вечная философия). В результате в течение пятнадцати лет я ненавидел Сан-Хуан-де-ла-Крус и я назвал это буддистом. Я любил Святую Терезу и читал ее снова и снова. Во-первых, она христианка; только во-вторых термин мистика. Вскоре я увидел, что потерял пятнадцать лет, как только это касалось молитвы.”

Теперь посмотрите на смысл этих двух утверждений Христа. Первое: “никто не доходит до мой отец, если не через меня”, то есть через мою жизнь. Другой: “никто не приходит ко мне, если не привлекай его к Отцу Моему”, то есть он не берет на себя мою жизнь и не следует за мной, кроме как тогда, когда он тронут и привлечен к моему отцу, то есть простой и совершенной добротой, о которой говорит Святой Павел: “Когда приходит то, что идеально, то, что частично, будет отброшено.”

Германская Теология

Другими словами, должно быть подражание Христу, прежде чем оно может быть отождествление с отцом; и должна быть существенная идентичность или сходство между духом человек и Бог, который является духом, так что идея подражать земному поведению божества воплощенный пройти через чей-то разум. Христианские богословы говорят о возможности “обожествление”, но они отрицают, что существует идентичность субстанции между духовной реальностью и человеческий дух. В ведантическом и махаянической буддизме, а также среди суфиев считается какой дух и Дух-одно и то же вещество; Атман-это Брахма; это ты.

Когда Будды не просветлены, они не другие, чем обычные существа; когда есть просветление, обычные существа обращаются к точке Будд.

Таким образом, каждый человек может стать Аватаром благодаря усыновлению, но не только благодаря своему усилие. Он должен показать вам путь, и ему должна помочь Божественная благодать. Для того таким образом, мужчины и женщины могут быть проинструктированы и помогать, божество принимает форму обычное человеческое существо, которое должно обрести спасение и просветление так, как предписано божественным

Природа вещей; то есть по милосердию, по общей смерти для себя и общей, единичной предупреждение. Таким образом, просветленный, Аватар может открыть другим путь просветления и помочь им чтобы стать действительно тем, кем они уже являются в силе. Tel qu'en Lui-même enfin 1'éternité le change. И, очевидно, вечность, которая превращает нас в самих себя, - это не опыт простого стойкость после телесной смерти. Не будет опыта реальности без времени, если нет есть такое же или подобное знание в мире времени и материи. Посредством заповедь например, Аватар учит, что это преобразующее знание возможно, что каждый чувствительные существа призваны к нему и рано или поздно тем или иным образом, каждый должен прийти к нему наконец.

4-БОГ В МИРЕ

"Это ты": "видишь одного во всем"; Бог внутри и Бог снаружи. Есть путь к реальности, в душе и через нее, и есть путь к реальности, в мире и через него. Сомнительно, что конечная цель может быть достигнута, следуя одному из этих путей с исключение другого. Третий путь, лучший и самый грубый, - это то, что ведет к Божественной основе одновременно в сборнике и в котором он воспринимается.

Разум-это не что иное, как Будда, и Будда-не что иное, как быть чувствительным. Когда разум он принимает форму чувствительного существа, он не страдал от мингуа; когда он стал Буддой, он не ничего не добавил к себе.

Хуан По

Все создания существовали вечно в божественной сущности, как в ее образце. Так что согласуется с божественной идеей, каждое существо, до его творения, было единым с сущностью Бога. (Бог создает для времени то, что было и есть в вечности.) Вечно все существа-Бог в Боге… Как только они в Боге, они-одна и та же жизнь, одна и та же сущность, одна и та же сила, даже один, и не меньше.

Suso

Образ Бога является существенным и личным во всем человечестве. Каждый а он обладает полным, целым и неделимым, и все вместе не более одного в одиночку. Таким образом, все мы едины, тесно связаны в нашем вечном образе, который является образом Бога и источником в мы всю жизнь. Наша созданная сущность и наша жизнь связаны с ней без посредничества что касается его вечного дела.

Рейсбрук

Бог в своей простой сущности есть все, одинаково, во всех частях; однако, эффективность в разумных созданиях отличается от иррациональных, и в существах хорошие рациональны иначе, чем плохие. Это иррационально, так что это не так. их понимают; все рациональные, однако, могут быть поняты знание; но только по добру можно понять и по любви.

СенБернар

Когда человек находится в простом понимании? Я отвечаю: “когда человек видит

ничего другого.“А когда человек стоит над простым пониманием? Я скажу им это: когда человек видит все во всем, тогда человек опережает простого понимание.”

Экхарт

Есть четыре класса Дхьяна (духовные дисциплины). Какие они? Это: во-первых, Дхьяна практикуется невежественными; во-вторых, Дхьяна, посвященная изучению смысла; в-третьих, Дхьяна чей объект-Талидад; в-четвертых, Дхьяна Татхагат (Будд).

Что означает Дхьяна, практикуемая невежественными? Это та, к которой прибегают йоги, которые занимаются дисциплинами шравак и Пратьекабудас (созерцатели и ” Будды “из хинаянической школы), которые, понимая, что нет субстанции “я”, что тело-это тень и транзитивный скелет, нечистый и полный страданий, они придерживаются мы придерживаемся этих понятий, которые рассматриваются так, а не иначе, и, исходя из них, они продвигаются поэтапно, пока не достигнут прекращения,

где нет мыслей. Это тот, который называется Дхьяна невежественных.

Что такое Дхьяна, посвященная изучению смысла? Это практикуется теми, кто, они вышли за пределы несуществования себя в вещах, за пределы индивидуального и общего, за пределы недопустимого такие идеи, как" я"," другой "и" оба", отстаиваемые философами, продолжают исследовать и следовать значение различных аспектов состояния Бодхисаттвы. Это Дхьяна, посвященная изучить смысл.

Что такое Дхьяна с Тачатой (или Талидадом) по объекту? Когда йог признает, что различие двух форм небытия я - это просто воображение, и когда оно устанавливается в реальности Талидад не возникает различий, у нас есть то, что я называю Дхьяной с Талидадом по объекту.

Что такое Дхьяна Татхагаты? Когда йог, вступая в стадию Татхагатизма, и жизнь в тройном блаженстве, которое характеризует предупреждение о себе, достигнутое благородным мудрость, посвящается, Из любви ко всем существам, исполнению непостижимых дел, у нас есть то, что я называю Дхьяной Татхагаты.

Ланкаватара Сутра

Когда последователи Дзен не могут продвинуться дальше в мире своих чувств

и мысли, все его действия и движения не имеют значения. Но когда чувства и мысли уничтожаются, они препятствуют всем шагам к универсальному духу, и тогда нет возможен вход. Изначальный ум должен узнавать себя во время функционирования чувств и но он не принадлежит им и не зависит от них. Не стройте свои мнения о ваших чувствах и мыслях, а не ваше понимание ваших чувств и мысли; но в то же время не ищите умы вдали от своих чувств и мысли, не пытайтесь ухватиться за реальность, отвергая свои чувства и мысли. Когда он не связан с ними и не отделен от них, поэтому он пользуется совершенной беспрепятственной свободой, поэтому у него есть жажда просветления.

Хуан По

Каждое индивидуальное существо, от атома до самого организованного из живых существ и самого возвышенного из конечных умов можно рассматривать, согласно фразе Рене Генона, как точку в что луч первобытного божества встречает одну из дифференцированных карикатурных эманаций творческая энергия этого самого божества. Существо, как существо, может быть очень далеко от Бог в том смысле, что ему не хватает интеллекта, необходимого для раскрытия природы базы божественного своего существа. Но существо в своей вечной сущности - как Место встречи между его состояние существа и первобытное божество-это одна из бесконечных точек, в которых Божественная реальность присутствует целиком и вечно. Поэтому разумные существа могут достичь объединяющее знание Божественной основы, нерациональные и неодушевленные существа могут раскрыть полнота присутствия Бога в его материальных формах рациональна. Видение поэта или художник божественного в природе, осознание поклоняющимся священного присутствия в таинство, символ или изображение не совсем субъективны. Конечно, такие представления не это возможно для всех наставников, потому что знание-это функция бытия, но известное он не зависит от образа и характера сознательного. Что поэт и художник видят и пытаются регистрация для нас, это действительно там, ожидая быть захваченным кем-то, кто имеет адекватные колледжи. Аналогично, в изображении или сакраментальном объекте Божественная основа полностью присутствует. Вера и преданность готовят духа верующего, чтобы он осознал луч Божество в своей точке заступничества с конкретным фрагментом материи, который он имеет перед себе. Кстати, поскольку им поклоняются, такие символы превращаются в центры поля

силы. Желания, эмоции и фантазии тех, кто встает на колени, и в течение нескольких поколений, они преклонили колени перед алтарем и создали, так сказать, непреходящий вихрь в психической среде. так что образ живет как вторичная, низшая Божественная жизнь, проецируемая на него своими поклоняющиеся, помимо первичной Божественной жизни, которая, как и все другие живые существа, и неодушевленный, он обладает в силу своего отношения к Божественной основе. Религиозный опыт сакраментаторы и поклонники изображений могут быть совершенно подлинными и объективными, но это не так всегда или обязательно опыт Бога или божества. Может быть, и возможно, в большинстве случаев это действительно опыт

силового поля порожденный умами поклоняющихся прошлого и настоящего и проецируется на объект сакраментальный, которого придерживаются, так сказать, в состоянии, которое можно было бы назвать объективность из вторых рук, ожидающая, что ее встретят духи, соответствующим образом настроенные на она. В другом разделе мы обсудим, в какой степени действительно желателен этот класс опыт. Достаточно сказать здесь, что презрение иконоборца к таинствам и символам, для считай их просто маскарад член и камень, это совершенно неоправданно.

Рабочие тем временем сомневались в том, чтобы сделать меня водяным ослом и, наконец,, они решили за святого. Вот почему я представляю большую Лойолу.

Сатирический протестантизм забыл, что Бог не меньше в воде, чем в условно священный образ. “Подними камень, и ты найдешь меня, - говорит он больше всего известный из Oxyrhíncou логики Иисуса-расколоть дерево, и вот я здесь.“Те, что личные и они сразу же предупредили правду этого высказывания и вместе с ним правду “это ты” брахманизм полностью свободен.

Шравака (буквально “слушатель”, имя, данное буддистами-махаянами созерцатели школы Хинаяны) не может понять, что ум, как это само по себе даже у него нет шагов, и он не подчиняется случайности. Дисциплинируя себя в деле, он достиг результат и живет в самадхи (созерцании) пустоты на протяжении бесчисленных веков. Для более освещенного пусть так будет, Шравака не на правильном пути. С точки зрения Бодхисаттва, это как страдать от пыток ада. Шравака зарылся в пустоту и не знает как выйти из своего спокойного созерцания, поскольку оно не может проникнуть в саму природу Будды.

Мао Цу

Когда просветление является кабальным, Бодхисаттва освобождается от рабства вещей, но не он пытается избавиться от вещей. Сансара (мир успеха) не ненавидится им и не любим нирвана. Когда светит идеальное освещение, это не рабство и не освобождение.

Prunabuddha-sutra

Прикосновение Земли всегда полезно для сына Земли, даже когда он ищет Надфизическое знание. Можно даже сказать, что супрафизик может быть освоен только в его полнота-мы всегда можем достичь ее вершин - когда мы твердо стоим на ногах физический. “Земля - твоя подножие”, - говорит Упанишада, всякий раз, когда он воображает себя, проявляющееся в Вселенная.

Шри Ауробиндо

“Мы всегда можем достичь его вершин.“Для тех из нас, кто все еще суетится в нижняя слизь, фраза имеет иронический тон. Тем не менее, даже свет отдаленного проблеска пиков и полнота, можно понять, что означает его автор. Откройте для себя Царство Божье только внутри нас даже легче, чем обнаружить это не только там, но и в внешний мир умов, вещей и живых существ. Это легче, потому что внутренние гребни они раскрывают тем, кто готов исключить из своей досягаемости все, что находится вне. И хотя это удаление может быть болезненным и унизительным процессом, возможно, менее трудным, чем процесс включения, благодаря которому мы узнаем не только высоты, но и полноту духовной жизни. Когда есть исключительная концентрация на внутренних кульминациях, они избегают соблазны и отвлекающие факторы, а также общее отрицание и подавление. Но когда ожидается познание Бога в том числе, предостеречь божественную основу так в мире, как в душе, искушения и отвлечения их не следует избегать, но им придется страдать и использовать их в качестве предоплаты; нет они должны подавлять деятельность, направленную наружу, но они должны трансформироваться таким образом, чтобы обращайтесь в сакраменталы. Умерщвление становится более проницательным и более тонким; требуется непрекращающаяся бдительность и, в планах мысли, чувства и поведения, упражнения немного похож на такт и хороший вкус художника.

В литературе махаян-буддизма, и особенно Дзен, мы находим лучшее экспозиция психологии человека, для которой Сансара и Нирвана, время и вечность одно и то же. Более систематический, возможно, чем любая другая религия, буддизм

Дальневосточный учит путь, ведущий к духовному знанию таким образом, в его полнота как на своих высотах, так и в мире и через него, как внутри и через душу. В связи с этим можно отметить

очень важный факт, а именно, что несравненная живопись пейзажи Китая и Япония был по сути религиозным искусством, вдохновленным даосизмом и дзен-буддизм; в Европе, напротив, пейзажная живопись и поэзия “культа природы” это были светские искусства, которые возникли, когда христианство пришло в упадок, и их мало или нет вдохновения в христианских идеалах.

“Слепой, глухой, немой!

Безмерно вне досягаемости каждой творческой черты!”

В этих стихах Секчо продемонстрировал все перед нами; что они видят вместе с тем, что они не видят они видят, что слышат с тем, чего не слышат, и что говорят вместе с тем, о чем не могут говорить. Все это отнимается, и таким образом они достигают жизни слепого, глухого и немого. Здесь все фантазии, графики и расчеты заканчиваются раз и навсегда. Вот самая высокая точка Дзен, здесь у нас есть настоящая слепота, настоящая глухота и настоящая немота, каждая по-своему простой и неэффективный аспект.

“Над небесами и под небесами! Как смешно, как обескураживает!”

Здесь Секчо поднимает одной рукой, а другой опускает. Скажите, что вы считаете смешным, который чувствует себя обескураживающим. Смешно, что этот немой не немой, в конце концов, что этот не будь глухим, в конце и в конце, глухим; обескураживает, что тот, кто совсем не слеп, будет однако слепой, а тот, кто не глухой, тем не менее глухой.

“Ли-Лу не умеет правильно различать цвет.”

Ли-Лу жил во времена правления императора Хуана. Говорят, что он мог отличить кончик от тонкие волосы на расстоянии ста шагов. Его вид был необыкновенным. В то время как император Хуан совершил прогулку по реке Ци, упал в воду со своей драгоценной драгоценностью и сказал ли, что искать ее. Но Ли потерпел неудачу. Император заставил ее искать чих-Коу, но этот тоже потерпеть. Позже он послал Сян-Вана забрать ее, и последний нашел ее. Поэтому:

“Когда Сян-Ван опускается, драгоценный драгоценный камень дает свой лучшая яркость; но когда Ли-Лу проходит, волны поднимаются до

Когда мы достигаем этих высших сфер, даже глаза Ли-Лу неспособны правильно различать цвет.

“Как Ши-Куанг может распознать таинственную тонаду?”

Ши-Куанг был сыном Чинг-Куанга из чина из провинции Чан при династии Чжоу. Другое его имя было Цзы-Йе. Он мог четко различать пять звуков и шесть нот; даже он приходил, чтобы послушать муравьев, сражающихся на другой стороне холма. Когда чин и Чу они воевали, Ши-Куанг мог различить, только мягко имея струны своей лютни, которые бой, несомненно, был бы неблагоприятен для Чу. в котором он взвешивает свою необычайную чувствительность, Секчо заявляет, что не может распознать таинственную тоаду. В конце концов, тот, который не ничто глухое на самом деле не глухое. Самая приятная нота верхних сфер вне досягаемости из уха Ши-Куанга. Говорит Секчо: я не хочу быть Ни Ли-Лу, ни Ши-Куангом; ибо:

“Какую жизнь можно сравнить с этой? Сидя спокойно у моего окна,,

я вижу, как опадают листья и распускаются цветы, когда проходят сезоны.”

Когда человек достигает этой стадии учения, видеть - значит не видеть; слышать, не слышать; проповедовать, не проповедовать. Голодный, ест; устал, спит. Опустите листья, раскройте цветы, когда захотите. Когда листья опадают, я знаю, что пришла осень; когда он цветет, я знаю, что это весна.

После того, как он сметет все перед вами, Секчо пробирается, говоря:

“Вы понимаете или нет?

Железный прут без дыр!”

Он сделал для нас все, что мог; он измотан, способен только обойти его, чтобы дать ему подарок этот железный пруток без отверстия. Это очень значимое выражение. Смотрите и смотрите со своими собственные глаза! Если они колеблются, они навсегда ошибаются в Белом.

Затем йенго (автор этого комментария) поднял свой жезл и

сказал:

“Видите?”

Он сразу ударил свой стул и сказал:

“Слышишь?”

Опустив стул, сказал:

“О чем-то говорили?”

В чем именно смысл этого железного прута без отверстий? Я не хочу это знать.

Дзен всегда специализировался на бессмысленности как средстве стимулирования ума к продвижению к который находится за пределами разумного; возможно, поэтому кончик стержня находится в его отсутствии наконечника и в наша мутная, сбитая с толку реакция на этот недостаток.

В корне Божественная мудрость - это вся Брахма; в стебле - вся иллюзия; в цветке - весь мир; и в плоде всякое спасение.

Тантра Таттва

Шраваки и Пратьекабуды, когда они достигают восьмого этапа дисциплины Бодхисаттвы так упиваются счастьем душевного спокойствия, что перестают предупреждаю, что видимый мир - это не что иное, как разум. Они все еще находятся в царстве индивидуация; его проникновение еще не чисто. Бодхисаттвы, с другой стороны, бдительны к вашим первоначальным клятвам, ценить любовь, которая охватывает все, от вашего сердца. Не входят в Нирвана (как состояние, отделенное от мира преемника); они знают, что видимый мир больше не это проявление самого ума.

Конденсат Ланкаватара Сутры

Только сознательное существо понимает, что выражается движением; для тех, кто не одарен совестью, движение непостижимо.

Если вы тренируетесь, чтобы держать свой ум неподвижным, неподвижность, которую вы получаете, - это неподвижность у

которого нет совести.

Если ты жаждешь истинной неподвижности,, неподвижность находится в движении даже, и эта неподвижность действительно неподвижна.

Нет семени Талидада там, где нет сознания.

Он хорошо наблюдает, насколько разнообразны аспекты собственности, и знает, что она неподвижна. реальность.

Только когда эта реальность достигнута мы понимаем реальную операцию Талидада.

Хуэй Нэн

Эти фразы о первом движущем имуществе напоминают нам Аристотеля. Но между Аристотель и толкователи вечной философии в рамках великих религиозных традиций существуют

это большое отличие: Аристотель занимается в основном космологией, вечные философы-космологией. в основном они занимаются спасением и просветлением; Аристотель доволен, зная о собственности вождение извне и теоретически; цель вечных философов-прийти к прямому предупреждению, знать это единично, так что они и другие действительно могут стать недвижимостью. Это единичное знание может быть знанием в высотах, или в полноте, или одновременно в высотах и полноте. Духовное знание исключительно на высотах буддизм махаяна отверг его как неадекватный. Подобный отказ от квиетизма в рамках христианской традиции это будет рассмотрено в разделе “созерцание и действие”. Между тем, это интересно видеть, что проблема, которая подняла так едко спор по всей Европе семнадцатого века, он появился у буддистов гораздо раньше. Однако в католической Европе результат из битвы вокруг Молиноса, мадам. Гийон и Фенелон были практически исчезновением мистицизма в течение почти двух столетий в Азии эти две группы были довольно терпимыми, даже если они различались. А хинаянская духовность продолжала исследовать внутренние высоты, в то время как мастера махаянисты придерживались идеала не Архата, а Бодхисаттвы, и указывали путь к духовное знание так же в своей полноте, как и в своих высотах. То, что следует, является поэтическое изложение дзенским святым восемнадцатого века государства тех, кто достиг

идеала Дзен.

Живя в не частном, что в частном, возвращаясь или возвращаясь, они остаются навсегда неподвижными.

Захват не мысли, что в мыслях, в каждом своем поступке они слышат голос истины.

Как безгранично небо созерцания!

Когда истина раскрывается в ее вечном спокойствии,,

эта наша земля - страна лотоса чистоты, а это тело-тело Будды.

Хакуин

Намерение природы состоит не в том, чтобы есть, не пить, не одеваться и не в чем-либо еще. что Бог остается вне. Нравится вам это или нет, знать это или нет, тайно природа ищет, преследует и он пытается найти путь, по которому можно найти Бога.

Экхарт

Блоха, как это в Боге, благороднее, чем высший из ангелов в себе.

Экхарт

Мой внутренний человек любит вещи не как существа, а как дар Божий. Но для моего самого близкого человека у них нет вкуса Божьего дара, кроме как всегда.

Экхарт

Свиньи едят желуди, но не учитывают ни солнце, которое дало им жизнь, ни влияние с небес, которыми они питались, и с самого корня дерева, из которого они возникли.

Thomas Traherne

Его наслаждение миром никогда не бывает справедливым, пока каждое утро не просыпается на небесах, он видит себя в и рассматривает небо, землю и воздух как небесные наслаждения, имея такой благоговейный любим все, как будто среди Ангелов. Женатый монарх в палате у вашего мужа нет таких причин восторга, как у вас.

Он никогда не наслаждается миром праведно, пока то же самое море не течет в его жилах, пока он не они одевают небеса и венчают звезды, и он понимает, что он единственный наследник всего мира, и даже больше пусть это, потому что в нем есть люди, и каждый из них является уникальным наследником, как и вы. Доколе он может петь и радоваться и радоваться Богу, как это делают скряга с золотом, а цари с их скипетры, они никогда не смогут наслаждаться миром.

Пока его дух не наполнит весь мир, а звезды - его драгоценности; пока знакомьтесь с путями Бога во все времена, как с его полом и его столом; пока относитесь к этому темному ничто из того, что сделал мир, до тех пор, пока вы не полюбите людей этого так что желай своего счастья с равной жадностью наблюдай за своим; пока не восторг в Боге за то, что он добр для всех он никогда не наслаждается миром. До тех пор, пока он не почувствует вас больше, чем ваше личное имущество, и больше присутствует в полушарии, учитывая его славу и красоту, чем в его собственном доме; даже который вспоминает, как мало он делает, что он родился, и чудо, что он родился в нем, и больше радуется дворец его славы, чтобы он был создан этим утром.

И кроме того, он никогда не наслаждался миром праведно, пока он не любит так много красоты, наслаждаясь им, кто чувствует жадность и желание убедить других, чтобы они наслаждались этим. И так прекрасно ненавидит отвратительное развращение людей, презирающих его, которые скорее пострадают от пламени ада, чем быть добровольно виновным в таком обмане.

Мир-это зеркало бесконечной красоты, но его никто не видит. Это храм Величества, но никто не смотрит на него. Это область света и мира, если бы люди не беспокоили его. Это рай божий. Это больше для человека, так как он упал, чем раньше. Это место

Ангелов и дверь Небо. Когда Иаков проснулся от своего сна, он сказал: Бог здесь, и он не знал. Как страшно это место! Это не что иное, как Лицо Бога и Врата Небес.

Thomas Traherne

Прежде чем перейти к обсуждению средств, с помощью которых можно достичь как полноты, так и высота духовного знания, давайте кратко рассмотрим опыт тех, кто имел привилегия “созерцать Единого во всем”, но не прилагала усилий, чтобы осознать это внутри себя. Большое количество интересного материала по теме можно найти-если в космическом сознании бака. Мне просто нужно здесь сказать, что такое “космическое сознание” может прийти не ища его, и он имеет характер, который католические богословы называют “свободной благодатью”. Может владеть свободная благодать (способность исцелять, например, или признавать), находящаяся в грехе смертный, и дар не нужен и не достаточен для спасения. В лучшем случае эти внезапные приступы “космического сознания”, такие как описанные баком, просто необычны приглашения к новым личным усилиям в направлении внутренней высоты и внешней полноты знание. Во многих случаях приглашение не принимается; подарок наслаждается enleved удовольствием который предлагает; его появление вспоминается с ностальгией, и если получатель-поэт, он комментирует красноречие —как писал Байрон, например, в великолепном отрывке из ” Чайльда Хароид “и Вордсворт в” аббатстве Тинтерн и прелюдии”. В этих вопросах нет человек может осмелиться сделать окончательные суждения о другом человеке; но это будет по крайней мере позволено сказать, что, опираясь на биографические свидетельства, нет оснований предполагать, что ни Ни Вордсворт, ни Байрон серьезно ничего не сделали с описанными ими теофаниями, ни также нет никаких доказательств того, что этих феофаний было достаточно для преобразования ваши персонажи. Этот огромный эгоцентризм, который дает Куинси, Китс и Хейдон свидетельство, кажется, сопровождает Вордсворта до конца. И Байрон был таким очаровательным и трагикомически байронический после созерцания Единого во всем, каким он был раньше.

По этому поводу интересно сравнить Вордсворта с другим великим любителем природа и литератор, Сенбернар. “Будь природой твоим хозяином”, - говорит первый, и

далее говорится, что:

Импульс весенней рощи расскажет больше о людях, о добре и о моральное зло, что все мудрые вместе.

Сенбернар говорит похожим образом. “Что я знаю о божественных науках и Священное Писание, я узнал его в лесах и полях. У меня не было других хозяев, кроме дубов.” И в другом его письме он говорит: “Послушайте человека опыта: вы узнаете больше в лесу что в книгах. Деревья и камни научат вас больше, чем вы можете получить из уст одного мастер.“Предложения похожи; но их внутренний смысл сильно отличается. В соответствии с выражение Святого Агустина, следует только наслаждаться Богом; твари не должны быть насмешливыми, кроме как usadas-используется с любовью и состраданием и непритязательной оценкой, вопросительной, как средство за знание того, чем можно наслаждаться.

Вордсворт, как и почти все другие литературные поклонники природы, проповедует наслаждение существа, лучше, чем их использование для получения прибыли от духовных целей-использование, которое, как мы увидим, навязывает пользователю много дисциплины самого себя. Бернардо, редкий, уже известно, что его корреспонденты они активно практикуют эту дисциплину, и что природа, хотя ее любят и слушают как учителя, используется только как средство для достижения Бога, а не как Бог. Красота цветов и пейзажи не должны быть просто оценены “блуждая одиноко, как облако” по Кампина, не нужно просто приятно вспоминать, отдыхая ” в вакууме или задумчиво настроение”, растянутое на диване, в библиотеке, после чая. Реакция должна быть чем-то более трудолюбивым и преднамеренный. “Здесь, мои братья, - говорит один древний буддийский автор, - есть корни деревьев, есть пустые места; медитируйте.“Действительно, очевидно, что мир только для тех, кто его заслужил; ибо, по словам Филона, ” хотя человек не может сделать себя достойным создателя космос, однако, должен попытаться сделать себя достойным космоса. Он мог бы выдать своего человека за природа космоса и превращение, если можно так выразиться, в маленький космос”. Для они не заслужили мир, и они сделали себя достойными Творца (т. е. путем отрешенности и полное уничтожение самих себя) или, в меньшей степени, сделать себя достойными космоса (наведение порядка и определенной степени единства на множественную путаницу недисциплинированной личности духовно говоря, мир очень опасное место.

То, что нирвана и Сансара едины, является фактом о природе

Вселенной; но это одно

факт, который не может быть полностью предупрежден или непосредственно испытан, спасен душами очень развиты духовно. Для обычных, правильных, невозрожденных людей, принять это истина услышана и восполнить ее на практике-значит просто подвергнуть себя катастрофе. Вся печальная история антиномизма здесь, чтобы напомнить нам, что происходит, когда мужчины и женщины они делают практическое применение чисто интеллектуальной, неопытной теории о том, что все есть Бог и Бог есть все. И чуть менее удручающим, чем зрелище антиномизма, является зрелище ” эллиптики жизнь”, очень респектабельная, хороших граждан, которые делают все возможное, чтобы жить в таинство, но на самом деле не имеют никакого сосуществования с тем, что сакраментальная жизнь на самом деле представлять. Доктор Оман в своей книге “естественное и сверхъестественное” подробно пишет на тему что “примирение с мимолетным есть откровение вечного”; и в недавнем томе наука, религия и будущее, каноник Рэйвен аплодирует доктору Оману за представление принципов Теология, в которой не может быть окончательной противоположности между природой и благодатью, наукой и религией; в который действительно, миры ученого и богослова должны быть одним и тем же. Все это напоминает полностью даосизм и дзен-буддизм и с христианскими учениями, такими как ama et fac quod vis de Святой Агустин и, как совет отца Лаллемана теоцентрическим созерцателям, выйти на мир, чтобы действовать, потому что его действия-единственные, которые способны принести миру реальную пользу. Но то, что ни доктор Оман, ни каноник Рэйвен не дают достаточно ясности, заключается в том, что природа и благодать, Сансара и Нирвана, вечная гибель и вечность, реально и эмпирически едины для людей, которые выполнили определенные условия. Fac quod vis во временном мире, но только когда вы научились чрезвычайно трудному искусству любить Бога всем его духом и его сердце и ближнему, как самому себе. Если он не усвоит этот урок, он станет антиномианом эксцентричный или преступный или, во всяком случае, респектабельный человек “округлой” жизни, из тех, кто они не оставляют времени, чтобы понять ни природу, ни благодать. Евангелия, если они с полной ясностью говорят о единственной процедуре, с помощью которой человек может приобрести право жить в мире широко: он должен полностью отрицать себя, подчиняться полное и абсолютное умерщвление. В

какой-то период своей жизни Иисус даже кажется подчиняться аскезам не только ума, но и духа. Есть отношение их сорок дней поста и его утверждение, очевидно, взятое из личного опыта, что некоторые демоны не могут быть изгнаны, за исключением тех, кто много постился, кроме молитвы. (курия

Д'Арс, чьи знания о чудесах и телесном покаянии были подкреплены опытом он настаивает на тесной связи между суровыми аскезами тела и силой делать то, что жалкие молитвы удовлетворяются способами, которые иногда бывают сверхнормальными.) Фарисей они упрекали Иисуса в том, что "приходит есть и пить" и относится к " мытарям и грешники"; они переступали или игнорировали тот факт, что этот пророк, по-видимому, Мирский в другое время подражал физическим аскезам Иоанна Крестителя и практиковал духовные умерщвления, которые он, следовательно, проповедовал. Сюжет жизни Иисуса по сути, подобно идеальному мудрецу, траектория которого прослеживается в "картинах Волов", так популярны среди дзен-буддистов. Пойман дикий бык, символ невозрожденного я, вынужденный менять направление, вскоре приручённый и постепенно превращенный из черного в белый. А регенерация заходит так далеко, что на какое-то время бык полностью теряется, так что нет ничего не осталось, кроме полной луны, которая символизирует разум, Талидад, основу. Но это не так это последний шаг. В конце пастух возвращается в мир людей, верхом на своем воле. На данный момент любить, пока не отождествить себя с божественным объектом своей любви, может делать то, что ему нравится; ибо что это радует вас, это то, что радует природу вещей. Видит его в компании пьяниц и мясники; он и они все превращаются в Будд. Для него это имеет полное примирение с мимолетное и через это примирение откровение вечного. Но для обычных людей верные, невозрожденные, единственное примирение с мимолетным - это самоуспокоенность в страсти, подчинение отвлечениям и их наслаждение. Сказать таким людям, что мимолетность и вечность то же самое, не ограничивая сразу такое утверждение, положительно фатально, поскольку, на практике они не то же самое, кроме как для Святого; и нет стойкости, которой никто никогда не приходил к святости, которая не велась в начале его пути, как если бы мимолетность и вечность, природа и благодать были совершенно разными, и во многих аспекты, несовместимые. Как всегда, путь духовности-это нить между пропастями. В с одной стороны, существует опасность простого отвержения и

утечки, с другой-опасность простого принятия и наслаждение вещами, которые должны использоваться только как инструмент или символы. Легенда в стихах, что сопровождающая последняя из “картин Волов” гласит следующее:

До тех пор, пока за конечными границами проходит проход, с помощью которого он возвращается в шесть сфер существования.

Каждый мирской предмет теперь является буддийским произведением, и куда бы он ни шел найди домашний воздух.

Как драгоценный камень поднимается даже в грязи,

как чистое золото сияет даже в духовке… По бесконечному пути (от рождения и смерть) упаковывает, достаточно себя.

При любых обстоятельствах он движется спокойно и отстраненно.

Средства, с помощью которых можно достичь конечной цели человека, будут описаны и проиллюстрированы полностью в разделе “умерщвление и отрешенность”. Этот раздел, однако, занимает в основном из дисциплины воли. Но дисциплина воли должна сопровождаться не менее полная дисциплина сознания. Должно быть преобразование, внезапное или иное, не только от сердца, но и от чувств и от разума. То, что следует, дает краткое описание этой метанойи, как ее называли греки, этого полного и радикального ” изменения дух”.

Именно в индуистских и дальневосточных формулировках вечной философии эта тема обрабатывается наиболее систематически. То, что предписано, является процессом дискриминации осознание между личным я и идентичным я с Брахмой, между индивидуальным я и лоном Будды или универсальный разум. Результатом этого различия является более или менее внезапная “реакция” сознание, и учение о “не ментальном” состоянии, которое можно описать как освобождение от перцептивной или интеллектуальной привязанности к принципу “я”. Это “не ментальное” состояние существует, например сказать это, на волоске, между небрежностью среднего чувственного человека и напряженным, чрезмерным желанием фанатик в поисках спасения. Чтобы получить его, нужно осторожно двигаться вперед и, чтобы сохранить его, следует постараться сочетать самую интенсивную бдительность с тихой и самоотверженной пассивностью, самое неукротимое решение с совершенным

подчинением указаниям духа. “Когда не ментальное состояние ищется умом, - говорит Хуан по — - То есть делает его частным объектом мыслительный. “Есть только свидетельство молчания; оно идет дальше мысли.“В других слова: мы, как отдельные личности, не должны пытаться думать об этом, кроме как позволить этому давайте подумаем о нем. Аналогично, Алмаз сутра мы читаем, что если Бодхисаттва, в его попытка предупредить Талидад ” сохраняет мысль о себе, человеке, отдельном существе, или душа, больше не Бодхисаттва в своей попытке”. Аль Газзали, философ суфизма,

он также подчеркивает необходимость интеллектуального смирения и покорности. “Если мысль о том, что это стерто из Я происходит с тем, кто en / ana (термин, который примерно соответствует “не ври”, омускин из Дзен), это дефект. Самое высокое состояние-быть очищенным от стирание.“На внутренних высотах Атмана есть туманное стирание стирания-Брахма; и есть другой, более детальный, не только в интимных высотах, но и в мире и через мир, в бодрствующем, повседневном познании Бога во всей его полноте.

Человек должен сделать себя действительно бедным и таким свободным от собственной воли создания как это было, когда он родился. И я говорю вам, по вечной истине, что, пока вы хотите исполнить Божья воля и есть какое-то стремление к вечности, И Бог так долго на самом деле не бедный. Есть только истинная духовная бедность тот, кто ничего не хочет, ничего не знает, нет вы ничего не хотите.

Экхарт

Идеальный путь не знает трудностей, за исключением случаев, когда он отказывается иметь предпочтения.

Только когда он свободен от ненависти и любви. раскройте себя полностью и без маскировки.

Разница в одну десятую дюйма, и небо, и земля в стороне.

Если вы хотите увидеть ее перед глазами, не думайте ни за, ни против. Поднять то, что нравится, против того, что смещается, здесь-болезнь духа.

Когда не понимаешь глубокого смысла Путь,

затуманено без пользы душевное спокойствие…

Не гонитесь за узами извне, не умирает во внутренней пустоте.; остается безмятежным в единстве вещей, и дуализм исчезнет сам по себе.

Когда, сдерживая эмоции, он стремится обрести тишину, таким образом, он обретает тишину, если находится в вечном движении. Пока задерживаешься на таком дуализме как вы можете предупредить блок?

И когда диск не полностью захвачен, понесенные потери бывают двух способов: отрицание внешней реальности - это ее утверждение и утверждение пустоты (Абсолюта) - это ее отрицание…

Преобразования, происходящие в мировом вакууме кто стоит перед нами

они кажутся реальными из-за невежества.

Не стремитесь преследовать правду, перестань просто ласкать мнения.

Два существуют из-за одного; но даже не к этому один придерживаться.

Когда дух не омрачен, десять тысяч вещей не обижают…

Если глаза никогда не спят,, ради себя все мечты прекращаются.; если разум сохраняет свой Абсолют, десять тысяч вещей имеют одну субстанцию.

Когда глубокая тайна Талидада исследует себя, внезапно мы забываем о внешних связях; когда десять тысяч вещей смотрят друг на друга в их единстве,, мы возвращаемся к происхождению и остаемся там, где были всегда…

Один на всех, все в одном… Просто предупредив об этом, закончилась всякая озабоченность по поводу не совершенства!

Когда Дух и каждый верующий дух не разделенные и неразделенные-каждый верующий дух и дух,

тогда слова терпят неудачу, потому что это не в прошлом, настоящее или будущее.

Третий Патриарх Дзен

Делай то, что делаешь сейчас, страдай от того, что страдаешь сейчас, чтобы делать все это со святостью, нет ему нужно, чтобы в наших сердцах ничего не менялось. Святость состоит в том, чтобы хотеть того, что нам это происходит по повелению Бога.

де Коссад

Французский словарь семнадцатого века сильно отличается от китайского VII века. но советы, которые они нам дают, в основном похожи. Соответствие Божьей воле, покорность, покорность указаниям Святого Духа; на практике, если они не лгут, они являются даже если соответствие идеальному пути, отказаться от иметь предпочтения и ласкать мнения, держите глаза открытыми, чтобы они могли прекратить сны и раскрыть себя правдой.

Мир, населенный обычными, правильными, невозрожденными людьми, обычно скучен (так скучно, что они должны отвлекать ваш ум, чтобы не предупреждать вас, для каждого класса искусственные" развлечения"), иногда краткие и интенсивно приятные, иногда или часто неприятно и даже тревожно. Для тех, кто заслужил мир, делая себя способные видеть Бога в нем, а также в своих собственных душах, он представляет собой другой аспект.

Зерно было пылающей и бессмертной пшеницей, которая никогда не должна была высыхать и никогда не была засеянный. Я думал, что был там навсегда. Пыль и камни с улицы были драгоценны как золото. Сначала двери были концом света. Зеленые деревья, когда впервые я увидел их через одну из дверей, они перевезли меня и очаровали; их сладость и необычность красота заставила трепетать мое сердце, почти безумное от экстаза, такими странными и чудесными они были! Мужчины! Ох, какими почтенными и благоговейными тварями казались старики! Бессмертные херувимы! И молодые, сияющие, ослепительные Ангелы! И девицы, странные, серафические образцы жизни и красоты! Мальчики и девочки, прыгая, играя на улице, были движущимися драгоценностями. Не знал что они родились или

должны были умереть. Но да, все вещи жили вечно. там, где они находились, на своих местах. Вечность проявлялась при свете дня, и что-то бесконечность появлялась за каждой вещью; что соответствовало тому, что я ожидал, и двигало мое желаемое. Город, казалось, возвышался до Эдема или был построен на небесах. Улицы были моими, храм

это было мое, мы были моими, их платья, золото и серебро были моими, как и их блестящие глаза, светлая кожа и розоватое лицо. Мои были небеса, и солнце, и Луна, и звезды,, и все были моими; и я единственный зритель и получатель этого… И так было, что с большим работа была испорчена, и это заставило меня узнать грязные mutrets мира. Что теперь отречься и я становлюсь, так сказать, маленьким мальчиком, чтобы войти в Царство Божье.

Thomas Traherne

Поэтому я даю тебе еще одну мысль, которая даже чище и духовнее: в Царстве с небес все во всем, все одно, и все наше.

Экхарт

Учение о том, что Бог в мире, имеет важное практическое следствие: святость Природа и виновность и глупость самонадеянных усилий человека быть его владельцем, лучше, чем ваш умно послушный сотрудник. Инфра-человеческая жизнь и даже вещи должны к нам относились с уважением и пониманием, а не жестоко угнетали, чтобы служить нашим целям человеческий.

Правителем Южного океана был Шу, правителем Северного океана был Ху, А регентом центра был хаос. Шу и Ху постоянно находились в стране хаоса, которая очень хорошо относился. Они консультировались о том, как они могли бы соответствовать их добру и они сказали: “У всех людей есть семь отверстий, предназначенных для того, чтобы видеть, слышать, есть и дышать, в то время как только этот регент не имеет одного. Попробуем сделать их для него.” В следовательно, они каждый день делали ему отверстие. Через семь дней хаос умер.

Чжуан Цзе

В этой притче, деликатно комичной, хаос-это природа в состоянии у-вэй-нет утверждение или равновесие. Шу и Ху-живой портрет тех трудолюбивых людей, которые думали улучшение природы путем преобразования засушливых прерий в тригалы и образования пустынь; которые они с гордостью провозгласили завоевание воздуха и вскоре обнаружили, что победили цивилизации, которые разрушили огромные леса, чтобы обеспечить отпечатки, необходимые для чтения всеобщий, который должен был сделать мир безопасным для интеллекта и демократии, и они получили эрозию в больших количествах сенсационные журналы и органы фашистской, коммунистической пропаганды, капиталист и националист. В двух словах, Шу и Ху являются приверженцами апокалиптической религии

Неизбежный прогресс и его кредо состоит в том, что Царство Небесное вне тебя и в будущем. Взамен Чжуан Цзе, как и любой

хороший даос, не имеет никакого желания заставлять природу служить злу рекомендуется временные цели, противоречащие конечному объекту человека, как это сформулировано в вечной философии. Его желание-работать с природой так, чтобы создавались условия материальные и социальные, в которых человек может получить Дао на всех уровнях, от физиологического до духовный.

По сравнению с даосами и буддистами Дальнего Востока, христианское отношение к Природа была любопытно бесчувственной и часто откровенно властной и жестокой. “Доведение до буквы” неудачное наблюдение за Генезисом, католические моралисты они считали животных просто вещами, которые люди делают хорошо, исследуя для своих собственные цели. Как и пейзажная живопись, гуманитарное движение в Европе было предметом почти полностью светский. На Дальнем Востоке оба были в основном религиозными.

Греки верили, что за хубрисом всегда следует заклятый враг, что если бы мы пошли слишком далеко он получил удар головой, чтобы он мог вспомнить, что боги не терпят наглости со стороны смертных людей. В сфере человеческих отношений Moderna Spirit включает в себя учение о хубрисе и считает его правильным в целом. Мы желаем гордости потерпеть падение, и мы видим, что слишком часто он падает.

Чрезмерная власть над своими собратьями, слишком богатое, жестокое, амбициозное существо-все это привлекает наказание, и мы замечаем, что на протяжении всего срока наступает наказание того или иного класса соответственно. Но греки здесь не останавливались. Учитывая природу, в некотором смысле, они считали, что ее следует уважать, и были убеждены, что отсутствие уважение к природе будет наказано заклятым врагом-мстителем. У персов Эсхил дает причины-окончательные, метафизические причины-поражения варваров. Jerjes был наказан двумя culpas: высокомерный империализм направлен против афинян и высокомерный империализм направлен против природы. Он пытался поработить своих собратьев и попытался поработить море, построив мост через Геллеспонт.

АТОССА: от края до края построил мост через Геллеспонт.

Спектр Дария: как? Не могли бы вы приковать к могучему Босфору?

АТОССА: так оно и есть, с помощью какого-то Бога в его предназначении.

Призрак Дария: какой-то могущественный бог, которому удалось затуманить его понимание.

Сегодня мы признаем и осуждаем первый класс империализма, но большинство мы игнорируем существование и даже даже возможность второго. И тем временем автор У эревона не было ничего глупого, и теперь, когда мы платим ужасную цену за наши бомбили “завоевание природы”, его книга стоит больше, чем когда-либо сегодня. И Батлер он был не единственным скептиком восьмидесятников в отношении неизбежного прогресса. Поколение или более, до этого Альфред де Виньи писал о новом техническом чуде своего времени, паровая машина; он писал совершенно другим тоном, чем ревущие, пронзительные энтузиасты его великий современник Виктор Гюго.

Sur le taureau de fer, qui fume, soufflé et beugle, l’homme est monté trop tôt. Nui ne connait encor quels orages en luíporte ce rude aveugle, et le gai voyageur lui livre son trésor.

И что-то дальше, в том же стихотворении, добавляет:

Tous se sont dit: “Аллоны”, больше aucun n’est o maitre d’um dragam mugissant qu’um savant Фейт найтр. Nous nous sommes joués à plus fort que nous tous.

Оглядываясь назад на убийство и опустошение, мы видим, что Виньи был совершенно прав. Ни один из тех веселых путешественников, среди которых Виктор Гюго был самым узким красноречивый, у меня было самое слабое представление о том, где был этот первый, нелепый, привести. Или, скорее, у них была очень ясная идея, но она оказалась совершенно ложной. Ибо они были убеждены, что Resfolegar ведет их на полной скорости к всеобщему миру и братство людей, и что периодические издания, которые так гордились тем, что могли читать, когда поезд гремел до своего утопического пункта назначения, не более чем через пятьдесят лет расстояние, они были гарантией того, что свобода и разум скоро восторжествуют повсюду. О Resfolegar теперь преобразован в четырехмоторный бомбардировщик с белым фосфором и большая взрывчатка, и Свободная пресса везде обслуживается ее дикторами, совместно ведомая или

правительственная группа. Но по какой-то необъяснимой причине путешественники (больше не они также придерживаются религии неизбежного прогресса, которая, в конце концов, является надеждой и вера (вопреки всему человеческому опыту) в то, что можно получить что-то даром. Чем больше разумным и реалистичным является греческое мнение, что каждая победа окупается, а за некоторые победы - цена он настолько высок, что весит больше, чем любое преимущество, которое вы можете получить от них! Мужчина

Moderna больше не считает божественным в любом смысле природы и чувствует себя в полном свобода относиться к ней как к высокомерному завоевателю и тирану. Разграбление недавнего империализма технология была огромной; но тем временем заклятый враг взял на себя ответственность за то, чтобы у нас были антипатии с симпатиями. Например: возможность путешествовать в течение десяти часов из Нью-Йорка в Лос-Анджелес дал человечеству удовольствие, превосходящее боль, вызванную сбросом бомб а огонь? Не существует известного метода вычисления количества счастья или доброты распыляется по всему миру. Однако очевидно, что преимущества, полученные недавними технологические достижения —или, согласно греческой фразеологии, недавние акты hubris направленный против природы-они обычно сопровождаются соответствующими недостатками, что жадность в одном направлении имеет такелажные потери в других направлениях, и что когда мы получаем что-то всегда за что-то. Мы никогда не можем определить, является ли резкий результат этих кропотливые дебетовые и кредитные места это подлинный прогресс в добродетели, счастье, благотворительность и интеллект. Поскольку никогда не было возможности определить реальность прогресса, XIX и XX века они должны были относиться к нему как к религиозной вере. Для экспонентов вечной философии, вопрос о том, является ли прогресс неизбежным или даже реальным, не имеет первостепенного значения. Для они, важно то, что человек достигает объединяющего знания о божественной основе, и что они интерес с уважением к социальная среда не его прогрессивность или непрогрессивность (независимо от значения этого термина), но степень, в которой он помогает или мешает человеку в своем продвижении к конечной цели человека.

5-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Тот, кто не любит, не знает Бога, потому что Бог есть любовь.

Иоанн, I, 4

По любви он может быть и сохранен, но по мысли никогда.

Облако незнания

Тот, кто стремится достичь созерцания (то есть объединяющего знания) вы должны использовать, внимательно исследуя себя, как сильно вы любите. Любовь является движущей силой ум (machina mentis), который вытаскивает ее из мира и поднимает ее на высоту.

Святой Григорий Великий

Астролябия тайн Бога-это любовь.

Джалал-Уддин Руми

Боже, продолжайте лечение!

Почувствуйте лишнего человека, накормленного своими страстями, которые он порабощает. его регулирование, которое не видит потому что он не чувствует, поэтому его сила.

Шекспир

Любовь непогрешима; у нее нет обмана, потому что все обман-это недостаток любви.

Уильям Лоу

Мы можем любить только то, что знаем, и мы никогда не сможем полностью узнать, что мы не любим. Любовь-это способ познания, и когда любовь довольно бескорыстна и достаточно интенсивное, знание превращается в единое знание и, таким образом, приобретает качество непогрешимости. Где нет бескорыстной любви (или, иначе говоря, милосердия) существует только предвзятая любовь к себе и, следовательно, лишь частичное и искаженное знание, так от себя, как от мира вещей, взглядов,

разума и духа, внешних по отношению к себе. Мужчина подпитываемый своими страстями “порабощает таинство небес”, то есть подчиняет законы Природа и дух к вашим собственным желаниям. В результате “не чувствует” и поэтому делает неспособен к знаниям. Его невежество, в конечном счете, добровольно; если он не может видеть, это потому что “не хочет видеть”. Такое добровольное невежество неоправданно имеет свою отрицательную награду. А Немезида следует за хубрисом, иногда эффектно, как когда человек ослеплен собой даже (Макбет, Оптело, Лир) попадает в ловушку, которая подготовила его собственные амбиции, жадность или раздражительное тщеславие; иногда менее очевидно, как в случаях, когда власть, процветание и репутация сохраняются до конца, но ценой растущей непроницаемости для благодать и просветление, растущая неспособность убежать, сейчас или потом, от удушья тюрьма эгоизма и разлуки. Насколько глубоким может быть духовное невежество, с которым они наказывая таких “поработителей небесного регулирования”, он указывает на поведение кардинала Ришелье на смертном одре. Служивший ему священник настаивал на том, чтобы великий человек приготовил свою душу для вашего следующего испытания прощая всех своих врагов. “У меня никогда не было врагов, - ответил он кардинал с тихой безмятежностью невежества, что долгие годы интриги, алчности и

амбиции сделали их столь же абсолютными, как и их политическая власть, за исключением только государственных.” Как Наполеон, хотя и по-другому, “чувствовал силу неба”, потому что он отказался он чувствовал милосердие и поэтому отказывался знать всю истину о своей душе или о что - нибудь еще.

Здесь, на земле, любовь к Богу лучше, чем знание о Боге, в то время как лучше знать низшие вещи, чем любить их. Зная их, мы поднимаем их, в некотором смысле, до наш интеллект, в то время как любя их, мы становимся на колени перед ними и можем стоять подчиненные как скряга к своему золоту.

Святой Фома Аквинский (перефразировать)

На первый взгляд это наблюдение кажется несовместимым с тем, что ему предшествует. Но в реальность Святой Фома различает здесь только между различными формами любви и знания. Лучше

познать Бога через любовь, чем познать Бога без любви, читая трактат по теологии. Золото, в свою очередь, никогда не должно быть известно с любовью скряги или, лучше, его похоть, кроме абстрактно, как это знает научный исследователь, или с бескорыстной любовью и знанием художника в металле, или зрителя, который он знает и любит работу ювелира не по его стоимости в валюте, а по вкусу владеть ею. не только потому, что она прекрасна. И то же самое подходит всем созданным вещам, жизням и умам. Быть плохо знать их по любви, с эгоистичной привязанностью и жадностью; лучше знать их с научный непривычность; лучше всего дополнить абстрактное знание без жадности с знание действительно бескорыстной любви, с качеством астетического наслаждения, или благотворительность, или из двух вместе взятых.

Мы делаем идола самой истины, потому что истина, отделенная от милосердия, не Бог, кроме его образа и кумира, которого мы не должны ни любить, ни обожать.

Паскаль

По какой-то филологической случайности (которая, вероятно, не случайность, а не быть одним из самых тонких выражений укоренившейся воли к невежеству и духовной безвестности от человека), слово “благотворительность” стало в современном английском языке синоним Moderna” дар”, и это не так почти никогда не используется в своем первоначальном смысле, что означает высшую и божественную форму любви. В причина этого обнищания нашего уже всегда очень неадекватного словаря терминов

психологическое и духовное слово “любовь” должно было взять на себя дополнительную нагрузку. “Бог есть любовь”, мы постоянно повторяем, и что мы должны “любить своих собратьев, как самих себя”; но “любовь” означает все, от того, что происходит, когда на экране восторженно шокируют первые два термина даже то, что происходит, когда Джон Вулман или Педро Клавер беспокоятся о рабах черные, потому что они храмы Святого Духа; за то, что происходит, когда толпы кричат и поют и размахивают флагами в Sport-Palast или Plaza Roja, пока не произойдет, когда созерцатель одинокий становится поглощенным молитвами простого почитания. Двусмысленность в лексике приводит к путаница мыслей; и в этом вопросе любви

путаница мыслей служит превосходно цель человеческой природы, не возрождающейся и разделенной, которая он решил воспользоваться обоими мирами и сказать, что он служит Богу, когда в действительности он служит маммону, Марсу или Приапу.

Систематически или кратко афоризм и притча, учителя духовной жизни описывали природа истинного милосердия и отличала его от других, низших, форм любви. Рассмотрим, по порядку, его основные характеристики. Во-первых, благотворительность бескорыстна, он не ищет награды и не позволяет себе уменьшаться, когда получает зло ради добра. Бог должен быть любить за себя, а не за свои дары, а людей и вещи нужно любить за любовь Бог, потому что это храмы Святого Духа. Кроме того, благотворительность бескорыстна, она обязательно должна быть универсальной.

Любовь не ищет ни причины, кроме себя, ни плода; он твой собственный плод, собственное наслаждение. Я люблю, потому что люблю; я люблю, чтобы любить… Из всех движения и аффекты души, любовь-единственная, посредством которой существо, хотя и не в терминах то же самое, вы можете обратиться к Создателю и вернуть немного того, что вы получили… Когда Бог любит, только хочет, чтобы его любили, зная, что любовь сделает счастливыми всех, кто любит его.

СенБернар

Ибо, поскольку любовь не имеет вторичных целей, она не хочет ничего, кроме своей собственной приращение, так что все оливковое масло для его пламени, оно должно иметь то, что оно хочет, и оно не может страдать разочарование, потому что все (включая нелюбовь со стороны возлюбленного) естественным образом помогает ему жить свой собственный путь и продолжать свою работу.

Уильям Лоу

Те, кто плохо обо мне отзываются, на самом деле мои хорошие друзья. Когда, клеветая, не приют вражда и предпочтение, во мне растет сила любви и смирения, которая он рождается из врожденного.

Кунг-чиа та-Ши

Некоторые хотят видеть Бога своими глазами, как они видят корову, и любить его, как они любят их корова - за молоко, сыр и пользу, которую она им приносит. Это происходит с теми, кто любит Бога причина внешнего богатство или внутренний благополучие. Они не любят Аллаха, делая это за его собственное благо. На самом деле я говорю вам, что любой предмет, который у вас есть в мыслях, как бы хорош он ни был это будет преграда между вами и сокровенной истиной.

Экхарт

Я нищий, сэр. Я пришел к тебе, чтобы попросить больше тысячи королей. Каждый что-то хочет и попроси об этом. Я прошу тебя отдать это мне самому.

Ансари из Герата

Я не хочу ничего знать о любви, которая была бы для Бога или в Боге. Это любовь, которая чистая любовь не может страдать; ибо чистая любовь-это сам Бог.

Санта-Каталина-де-Генуя

Как мать, даже рискующая потерять собственную жизнь, защищает своего ребенка, своего единственного сынок, да будет добрая воля без меры среди всех существ. Превалировать добрую волю без мера во всем мире, сверху, снизу, вокруг, без регулярного, без слияния чувство разных или противоположных интересов. Если человек остается в этом состоянии дух все время, когда он бодрствует, затем исполняется сказанное: “даже в этом мире был найден святость. Метия Сутта

Он учится смотреть глазами, равными всем существам, видя единое я во всех.

Шримад Бхагаватам

Второй отличительной чертой благотворительности является то, что в отличие от низших форм любовь, это не эмоция. Он начинается как акт воли и поглощается как чисто духовное учение, Единая любовь-познание сущности своего объекта. Поймите всех, что истинная любовь Бога не состоит ни в слезах, ни в этой мягкости и нежность, которую мы обычно желаем, только потому, что они утешают нас, кроме как служить Богу в

справедливость, стойкость души и смирение.

Святой Терезы

Любовь состоит не в том, чтобы чувствовать великие вещи, кроме как иметь большую наготу и страдать за любимого.

Сан-Хуан-де-ла-Крус

Под любовью я не понимаю никакой естественной нежности, которая более или менее встречается в нас согласно его конституции, но я понимаю более широкий принцип души, основанный на разуме и благочестие, которое делает нас нежными, добрыми и добрыми ко всем нашим ближним, как божьи создания и ради его любви.

Уильям Лоу

Природа милосердия, или любви-познания Бога, определяется Шанкарой, великий святой и философ-ведантист девятого века в тридцать втором куплете своей Вивеки-Чудамани:

Среди инструментов эмансипации является преданность Всевышний. Созерцание истинная форма реального ” Я ” (Атман, идентичный Брахме), как говорят, является преданностью.

Другими словами, высшая форма Божьей любви-это духовная интуиция “сознательное, известное и знающее-одно”. Средства для достижения эта высшая любовь-познание Духа духом и его первые шаги описаны Шанкара в предыдущих стихах его философской поэмы и состоят из актов воля направлена на отрицание себя в мыслях, чувствах и действиях, на отказ от желания и отрешенность или (если использовать соответствующий христианский термин) “святое безразличие”, для радостного принятия скорби, без сожаления о себе и мысли о том, чтобы вернуть зло со злом, и, наконец, для бдительного и унитентного внимания к божественности, что время трансцендентный и, как трансцендентный, имманентный во всех душах.

Ясно, что ничто не отличается от того, сколько может наслаждаться волей, - это Бог. И поэтому для объединившись с ним, нужно опустошить и отделить от любой беспорядочной привязанности аппетита и вкуса из всего, чем можно

наслаждаться, как выше, так и ниже, временным или духовным, так что, очищенный и обрезанный от любых вкусов, наслаждений или беспорядочных аппетитов, все это с его любовь - это любовь к Богу. Потому что, если каким-то образом воля может

понимание Бога и соединение с ним-это не какой-то способ опасаться аппетита, а скорее любовь; и с восторгом и мягкостью и любым вкусом, который может упасть на волю, не будь любовью, из этого следует, что ни одно из чувств удовольствия не может быть обеспечено для того, чтобы воля соединяется с Богом, за исключением действия воли, потому что операция очень различна по воле его чувства: по операции, которая соединяется с Богом и заканчивается в нем, то есть любовью, и не из-за чувства и опасения его аппетита, который оседает в душе как конец и конец. Они могут служить только чувствам причин любить, если воля хочет произойти вперед, и не более…

И поэтому очень зарождающимся было бы то, о чем он думал, не имея мягкости и духовного восторга что за это ему не хватает Бога, и когда он у него есть, он наслаждается и наслаждается, думая, что за это у него есть Бог. И еще более зарождающимся было бы, если бы он искал эту мягкость в Боге, и если бы он наслаждался и сдерживал в ней; потому что таким образом он больше не будет искать Бога с волей, основанной на пустоте веры и милосердие, кроме вкуса и духовной мягкости, которое есть создание, следуя своему вкусу и аппетиту…

Невозможно, чтобы воля могла достичь мягкости и восторга божественного Союза, ни обнимать или чувствовать сладкие и любящие объятия бога, кроме как в наготе и пустоте аппетит в каждом конкретном вкусе, так выше, как ниже…

Сан-Хуан-де-ла-Крус

Любовь (чувствительная любовь эмоций) не объединяет. Конечно, он объединяет в действии; но он не объединяет в суть.

Экхарт

Причина, по которой чувствительная любовь, даже к высшему объекту, не может объединить душу с ее Божественная основа в духовной сущности состоит в том, что, как и все другие эмоции сердца, чувствительная любовь усиливает самость, которая является последним препятствием на пути к такому союзу.

“Проклятые в вечном движении без какого-либо смешения покоя; мы, смертные, которые все еще находим себя в этом паломничестве у нас есть то движение, то покой… Только Бог имеет покой, без движения.” Следовательно, только если мы живем в мире Божьем, который превосходит все понимание, мы можем жить в Божьем знании и любви. И к миру, который превосходит все понимание, мы должны идти путь к скромному и очень обычному миру, который может понять каждый-мир между народами и в них (ибо жестокие войны и революции имеют эффект затмения более или менее

для большинства тех, кто в них участвует); мир между людьми и внутри души индивидуальные (для личных споров и страхов, любви, ненависти, амбиций и путаницы частные лица в своем скупом способ, не менее фатальный для развития жизни духовные, чем большие бедствия). Мы должны хотеть мира, который в наших силах получить для себя и других, чтобы иметь возможность получить этот другой мир, который является плодом Дух и состояние, как он дал понять Святому Павлу, единого познания-любви Бог.

Через спокойствие духа вы можете трансмутировать этот ложный дух смерти и перерождение в ясном интуитивном духе и тем самым предостерегает первую и просветляющую сущность Дух. Это должно стать отправной точкой для духовных практик. Гармонизировав ваша отправная точка и ваша цель могут, при надлежащей практике, достичь вашей истинной цели идеальное освещение.

Если вы хотите успокоить свой дух и восстановить его изначальную чистоту, вы должны действовать как я бы сделал это, если бы освободил кувшин с мутной водой. Сначала дайте ему постоять, пока осадок оседает на дно, и вода становится чистой, что соответствует состоянию духа до того, как он был омрачен пятнами страстей. Вскоре осторожно проникает в чистую воду… Когда дух успокоится и сконцентрируется в совершенном единстве, вы увидите все вещи, не в их разлуке, а в их единстве, где нет места для входа в страстей и полностью соответствует таинственной и неописуемой чистоте Нирваны.

Сурангама Сутра

Идентичность от Единого, вокруг единого и с одним является

источником, источником и поставщиком от великолепной любви.
Экхарт

Духовный прогресс, как мы имели возможность открыть его во многих других аспектах, - это всегда спираль и взаимность. Мир через освобождение от отвлекающих факторов и эмоциональных волнений-это путь для милосердия, и милосердие, или объединяющая любовь-знание, - это путь к Вознесению ее к миру Бог. То же самое и со смирением, которое является третьим характерным признаком милосердия. А смирение является необходимым условием высшей формы любви и высшей формы любви это делает возможным завершение смирения в полном восхищении.

Хочешь быть паломником на пути любви? Первое условие-ты унижаешь себя, как

порошок и пепел.

Ансари из Герата

Я ничего не имею, кроме как сказать тебе о любви к ближнему, то есть: что ничего если только смирение не может соответствовать тебе; ничего, кроме совести собственной слабость, может сделать вас снисходительным и сострадательным по отношению к другим. Ты будешь спорить: я уже понимаю что смирение должно производить доброжелательность для других, но как я должен сначала приобрести смирение? Две вещи вместе сделают это, ты никогда не должен их разделять. Первый-это созерцание глубокой бездны, из которой всесильная рука Бога вывела тебя и на которой он всегда держит тебя, так сказать, в подвешенном состоянии. Второе-это присутствие этого бога, который проникает во все. Только созерцая и любя Бога, можно научиться забвению себя даже, правильно измерить ничто, что ослепило нас и привыкнуть благодарно, к убывать под Великим величием, которое поглощает все. Ты любишь Бога, и ты будешь смирен, ты любишь Бога, и ты бросишь любовь к себе, ты любишь Бога и любишь все, что он дает тебе любить ради любви Его.

Фенелон

Чувства, как мы видели, могут служить мотивом

благотворительности; но благотворительность как благотворительность имеет свое начало в воле; воля к миру и смирению в самих себе, воля к терпению и доброте к ближним, воля к бескорыстной любви Божьей который “ничего не просит и ничего не отказывается”. Но воля может быть усилена упражнениями и подтверждается настойчивостью. Это хорошо проявляется на следующей выставке-вкусно в его босвелловская живость-из разговора между молодым епископом Белли и его любимым другом и мастер Франсиско де Сальский.

Однажды я спросил епископа Женевского, что нужно сделать, чтобы достичь совершенства.

- Ты должен любить Бога всем своим сердцем,— возразил он, - и ближнего, как самого себя.

—Я спрашивал не о том, в чем заключается совершенство,— сказал я,-а о том, как его достичь.

—Благотворительность, - сказал он, - вот здесь, в одно время середина и конец, единственный путь через что мы можем достичь совершенства, которое не в конце концов, но сама благотворительность… Как душа-это жизнь тела, поэтому милосердие-это жизнь души.

- Я все это знаю, - сказал он. Но я хочу знать, как мне придется любить Бога

всем сердцем и ближним, как самому себе.

Но он снова ответил:

- Мы должны любить Бога всем сердцем и ближнего, как самих себя.

- Ничего не помогло, —повторил я. Подскажите, как приобрести такую любовь.

- Лучший способ, самый быстрый и легкий, чтобы любить Бога всем сердцем, чтобы любить его полностью и сердечно.

Я не хотел давать другой ответ. В конце концов, епископ сказал мне:

- Есть много других, которые хотят, чтобы я раскрыл им секретные методы, системы и способы чтобы стать совершенным, и я могу только сказать вам, что единственный секрет-это сердечная любовь от Бога, и единственный способ получить эту любовь-любить. Ты учишься говорить, говорить, учиться, учиться, беги, беги, работай, и таким же образом учишься любить Бога и любящий человек. Все, кто думает учиться иначе, ошибаются. Если вы хотите любить Бога, любить его все больше и больше. Это начинается как простой ученик, и даже сила любви это приведет вас к мастерству в искусстве. Те, кто пошел дальше, будут постоянно спешить, и они никогда не поверят, что достигли конца; ибо милосердие должно увеличиваться, пока мы не выдохнем последний вздох.

Жан-Пьер Камю

Отрывок, который СенБернар называет “плотской любовью” священного человечества; к любви духовное Божество; от эмоциональной любви, которая может объединить любовника и возлюбленного только в поступке, к милосердию совершенный, объединяющий их в Духовной субстанции, отражается в религиозной практике; как отрывок от медитации, дискурсивной и аффективной, до инфузивного созерцания. Все христианские писатели настаивают в котором духовная любовь божества превосходит плотскую любовь человечества, которая служит введение и средство для конечной цели человека в объединении любви-познания Божественной основы; но все настаивают с не меньшей силой, что плотская любовь является необходимым введением и незаменимая среда. Восточные писатели признают, что это правильно для многих людей, но не для всех, так как есть некоторые прирожденные созерцатели, которые способны ” согласовать свою точку зрения начиная с вашей цели ” и приступая непосредственно к Логосам знаний. С точки зрения вид прирожденного созерцателя пишет величайший из даосских философов в следующем отрывке:

Те люди, которые по-особенному считают небеса отцом и чувствуют, таким образом

сказать это, личная любовь к нему, не говоря уже о том, чтобы любить как родитель то, что находится на вершине Небо! Другие люди, в частности, считают своих правителей лучше, чем они, и так сказать, они лично умирают за них. Чем больше они должны

умереть за то, что больше правда, что правитель! Когда фонтаны высыхают, рыба остается на земле. Тогда они взаимно дают их влагу и держат влажными в их лимузине. Но это не должно сравнить себя с взаимной забывчивостью в реке или озере.

Чжуан Цзе

Лимузин личной и эмоциональной любви отдаленно подобен воде духовного существа Божественность, но более низкого качества и (именно потому, что любовь эмоциональна и по преимуществу, персонала) недостаточно в количестве. Делая своим невежеством зло и зло добровольцы, которые высушивают божественные источники, люди могут что-то сделать, чтобы смягчить ужасы их ситуации “держать друг друга мокрыми со своей слизью”. Но не может быть счастьем, ни безопасностью во времени, ни спасением в вечности, пока они не перестанут думать, что слизи достаточно, и, отказавшись от того, что на самом деле является ее элементом, искать возвращайся из вечных вод. Тем, кто первым ищет Царства Божьего, он даст им все остальное, кроме этого. Те, кто, подобно современным идолопоклонникам прогресса, ищут в первую очередь все остальное в Moderna надежда на то, что (после приручения атомной власти и четвертой будущей революции) они прибавит Царствие Божие, все будет отнято у них. И тем временем мы продолжаем полагаться на прогресс, учитывая, что личная слизь-это высшая форма духовной влажности и предпочитая мучительное и невозможное существование на земле любви, наслаждению и миру в наше Рождество океан.

Секта влюбленных отличается от всех остальных; у влюбленных есть своя религия и вера.

Джалал-Уддин Руми

Душа живет в том, что любит, прежде, чем в оживляющем теле. Потому что в теле нет своей жизни, но лучше отдай ее телу и живи тем, что любишь.

Сан-Хуан-де-ла-Крус

Умеренность-это любовь, которая полностью отдается тому, кто является ее объектом; ценность-это любовь кто страдает от радости все ради того, кто является его объектом, справедливость-это любовь, которая служит только К тому, кто является его объектом и по преимуществу праведно правит,

благоразумие-это любовь, которая

он проводит мудрые различия между тем, что мешает, и тем, что помогает.

Святой Агустин

Отличительными признаками благотворительности являются бескорыстие, спокойствие и смирение. Но там, где есть незаинтересованность, нет ни жажды личных преимуществ, ни страха потери или наказания личное; там, где есть спокойствие, нет ни рвения, ни отвращения, кроме твердой воли к соответствовать божественному Дао или Логосу на всех планах существования и твердому учению о божественном Талидаде и какими должны быть отношения людей даже с ним; и где он существует смирение нет ни духа упрека, ни прославления себя, ни какого-либо проецируемого альтер-эго за счет других, тех, кто признает себя существами, имеющими такие же слабости и недостатки, но также и способность преодолевать их в объединяющем познании Бога. В из этого следует, что милосердие есть корень и сущность морали, и что там, где мало благотворительность будет много неизбежного зла. Все это было резюмировано в формулировке Агустина: “любит, и делай то, что тебе нравится.“Среди более поздних разработок августинской темы мы можем упомянуть далее, взято из трудов Джона Эверарда, одного из тех духовных богословов семнадцатого века чьи учения попадали в глухие уши противоборствующих фракций и еще более глухие из священнослужители реставрации и их преемники августовской эпохи. (От глухоты таких ушей мы можем судить по тому, что Свифт писала о своих любимых и морально совершенных houyhnhnms. Темы его разговоров, как и темы его стихов, состояли из таких вещей как ” дружба и доброжелательность, проявления природы или древних традиций; вехи и пределы добродетели, непогрешимые правило разума”. Ни разу не занимайте свой разум идеи Бога, милосердия или спасения. Что ясно показывает, что думал декан Св. Патрик религии, на которой он зарабатывал свои деньги.)

Отпустите человека, который нашел в себе живого Бога, и пусть он сразу же пренебрегает внешний, если можете! Точно так же, как можно было бы сказать человеку, что он очень любит свою жена: “свобода должна поймать ее, причинить ей боль или убить, если она того пожелает.”

Джон Эверард

Из этого следует, что там, где есть милосердие, не может быть принуждения.

Бог никого не принуждает, ибо любовь не может смущать, а служение Богу, так что это идеальная свобода.

Хартс Денк

Но именно потому, что это не может смущать, благотворительность имеет своего рода власть, некооперативная сила, с помощью которой она защищает себя и добивается, чтобы она действовала в мире его благодетельная воля-не всегда, очевидно, не неизбежно или автоматически (ибо отдельные лица и, тем более, организации могут быть непоколебимо вооружены против божественное влияние), но в удивительно большом количестве случаев.

Небеса орудуют жалостью к тем, кого они не хотели бы видеть уничтоженными.

Лао Цзе

“Оскорбил меня, поймал, избил, ограбил”; в тех, кто питает такие мысли ненависть никогда не прекратится.

“Оскорбил меня, поймал, избил, ограбил”; в тех, кто не питает таких мыслей ненависть прекратится.

Ибо ненависть никогда не прекращается ненавистью, это старое правило.

Дхаммапада

Наши нынешние экономические, социальные и международные положения поддерживаются в высокая доля в организованном отсутствии любви. Мы начинаем с отсутствия любви к Природа, так что вместо того, чтобы стремиться сотрудничать с Дао или Логосом в планах неодушевленные или инфра-люди, мы стремимся доминировать и эксплуатировать, мы растрачиваем ресурсы мы разрушили его почву, опустошили его леса,

наполнили мусором его реки и ядовитые пары ваш воздух. От недостатка любви по отношению к природе мы переходим к отсутствию любви уважение к искусству, отсутствие любви настолько велико, что мы эффективно убиваем все искусство основополагающими или полезными, и мы устанавливаем на их месте различные классы массового производства середина машин. И, естественно, это отсутствие любви уважение к искусству в то же время отсутствие любви к людям, которые должны выполнять задачи доказательство дураков и благодать, навязанная нашими сменными механиками искусства и бесконечной работой канцелярские товары, связанные с массовым производством и распределением. С производством и распределением массово идет массовое финансирование, и все трое сговорились экспроприировать ряд постоянно растет мелких землевладельцев и производственного оборудования, сокращая таким образом, сумма свободы среди большинства и увеличение в меньшинстве власти осуществлять

совместный контроль над жизнью своих собратьев. Это меньшинство, которое контролирует принуждение, состоит из частных капиталистов или правительственных бюрократов или обоих классов amos obrando в сотрудничестве —и, очевидно, характер сотрудничества и, по преимуществу, по существу отсутствие любви одинаково, независимо от того, называются ли АМО “директорами компаний” или ” сотрудниками Состояние”. Единственное различие между этими двумя классами олигархических правителей состоит в том, что сначала он получает больше власти от своего богатства, чем от позиции в иерархии традиционно уважаемый, в то время как второй получает больше от положения, чем от богатства. К этому маленькому единому фону отношений без любви накладываются другие, которые различаются от одного общества к другому, в зависимости от местных условий и привычек мышления и чувствовать. Вот несколько примеров: презрение и эксплуатация цветных меньшинств, живущих среди белое большинство или цветное большинство, управляемое меньшинствами белых империалистов; ненависть евреям, католикам, масонам или любому меньшинству, чей язык, обычаи, внешний вид или религия отличается от религии местного большинства. И суперструктура, которая венчает отсутствие благотворительности, - это отсутствие любви к отношениям между суверенными государствами, отсутствие любви, которое выражается в аксиоматическом предположении, что справедливо

и естественно, что национальные организации ведите себя как воры и убийцы, вооруженные до зубов и готовые, в первый раз благоприятно, воровать и убивать. (Насколько аксиоматично это предположение о характере национальность, показывает вам историю Центральной Америки. В то время как произвольно ограниченные центральноамериканские территории назывались провинциями испанской колониальной империи, был мир среди его жителей. В начале XIX века различные административные районы Испанская империя разорвала узы верности “Родине-матери” и решила обратиться в христианство в странах по европейской модели. Результат: они сразу же стали воевать друг с другом. В что? Потому что по определению суверенное национальное государство - это нация, которая имеет право и долг заставить своих членов воровать и убивать в максимально возможном масштабе.) “Не дай нам упасть в искушение ” должно быть руководящим принципом любой социальной организации, и искушения, которые должны будут и что, насколько это возможно, оно должно быть устранено с помощью соответствующих положений есо это искушение против милосердия, т. е. против бескорыстной любви к Бог, природа и человек. Во-первых, распространение и всеобщее признание любой формы Вечная философия будет способствовать сохранению мужчин и женщин от искушения идолопоклоннического культа

вещи во времени-церковный культ, государственный культ, революционный культ будущего, гуманистический культ себя, все они необходимы и обязательно против благотворительности. Вскоре придет к децентрализация, широкое распространение частной собственности на землю и средства производства в малый масштаб, препятствия для монополии со стороны государства или корпораций, разделение власти экономический и политический (единственная гарантия, как не устал настаивать Лорд Эктон, свободы гражданским по закону). Эти социальные корректировки будут иметь большое значение для предотвращения отдельных лиц, амбициозные организации и правительства поддались искушению вести себя тиранически, в то время как кооперативы, демократически контролируемые профессиональные организации и собрания муниципальные власти освободят массы людей от соблазна сделать их индивидуализм слишком грубым. Но, очевидно, ни одна из этих внутренне желаемых реформ не может быть проведена до тех пор, пока считается справедливым и естественным, что суверенные

государства готовятся к войне против других. Ибо moderna война не может выдержать себя, но страны с чрезвычайно развитая промышленность; страны, в которых экономическая мощь сдерживается Государство или несколько монополистических корпораций, которые могут легко подчиниться налоги и, если необходимо, временно национализировать; страны, где массы работницы, нуждающиеся в собственности, не имеющие жилья, легко переносятся с места они хорошо регламентированы производственной дисциплиной. Любое децентрализованное общество свободные, не принужденные мелкие землевладельцы с адекватно сбалансированной экономикой будут иметь чтобы быть в воинственном мире, подобном нашему, во власти другого общества, производство которого она очень механизирована и централизована, люди которой не имеют собственности и поэтому, легко принуждаемый и чья экономика несбалансирована. Поэтому единственное желание стран не промышленно развитые, такие как Мексика и Китай, должны быть похожи на Германию, Англия или Соединенные Штаты. Несмотря на организованное отсутствие любви к войне и воинственная подготовка, не может быть смягчена, с национальным или мировым размахом, организованным отсутствием любви к нашим экономическим и политическим отношениям. Война и военная подготовка-искушения постоянно делая нынешние положения общества более и затмевающими Бога, все хуже и хуже, поскольку технология становится все более эффективной.

6-УМЕРЩВЛЕНИЕ, ОТРЕШЕННОСТЬ, ПРЯМАЯ ЖИЗНЬ Это сокровище Царства Божьего было скрыто временем, множественностью и одними и теми же делами

души, то есть по своей природе существа. Но до такой степени, что душа может отделиться от этой множественности до такой степени он открывает в себе Царство Божье. Здесь душа и Божества едины.

Экхарт

“Приди наше царство” - необходимое и неизбежное следствие”приди твое царство”. Ибо чем больше я, тем меньше Бога. Божественная, вечная полнота жизни может быть только те, кто умышленно утратил частичную, разделяющую жизнь жадность и эгоцентричные мысли, чувства, желания и действия. Умерщвление или преднамеренное умереть для себя, прививается

с безусловной твердостью в канонических писаниях христианства, индуизм, буддизм и большинство других религий, больших или малых, в мире, и все теоцентрические святые и духовные реформаторы, которые жили и разоблачали принципы вечной философии. Но это “аннулирование себя” никогда не бывает (по крайней мере, кем-либо, кто знайте, о чем вы говорите) рассматривается как самоцель. Он имеет только одно значение инструментальный, как нечто незаменимое для чего-то другого. По словам одного, кого мы имели по случаю цитирования в предыдущих разделах нам всем необходимо ” узнать истинный характер и ценность всех отречений и умерщвлений”.

Что касается их природы, рассматриваемой в себе, они не имеют ничего доброго или святость, и они не являются реальной частью нашего освящения, они не являются истинной пищей или питание Божественной жизни в наших душах, не имеют в себе силы срочности, освящения; его единственная ценность состоит в том, что они убирают препятствия святости, ломают то, что встает между Бог и мы открываем путь к возрождающему, освящающему духу божьему, чтобы он действовал в наши души, действие Бога, которое является уникальным, может вызвать Божественную жизнь в душе, или помочь ей в малейшей степени реальной святости или духовной жизни… Откуда мы можем захватить причина, по которой так много людей не только теряют выгоду от своих умерщвлений, но и им даже хуже. Это происходит потому, что они ошибаются в своем характере и ценности. Практикуйте их для себя, как хорошие вещи сами по себе, верьте, что они являются реальной частью святость, и поэтому они отдыхают в них и больше не смотрят вперед, а наполняются оценка и восхищение собой своим прогрессом в них. Это делает их достаточно, пугливыми и суровые судьи всех, кто не достигает своих умерщвлений. И так его самоотверженность

они делают с ними доброжелательность для себя работой с другими: они задерживают и препятствуют операции с другими. Бог над своей душой, и вместо того, чтобы быть по-настоящему самоотверженными, они укрепляют и поддерживают царство я.

Уильям Лоу

Поражение и разрушение страстей, что есть благо, не является окончательным благом, открытие Мудрость-высшее благо. Когда это будет найдено, весь народ будет петь.

Филон

Жить в религии (и я могу говорить об этом по опыту), если не следовать правильному курс молитв и других упражнений между Богом и нашей душой наш характер становится намного хуже, чем чего бы никогда не было, если бы мы жили в этом мире. Ибо гордость и любовь к себе, укоренившиеся в душе грехом, они находят средства, чтобы значительно укрепить себя в религии, если душа не находится в постели, которая может научить ее и искать истинного смирения. Ибо за исправления и противоречия воли (которых нельзя избежать тем, кто живет в религиозная община) я думаю, что мое сердце стало, можно сказать, твердым, как камень; и ничто не могло замедлить его, кроме как положить его на кровать молитвы, через которую душа стремитесь к Богу и усвоите урок истинного смирения.

Dame Gertrude More

Однажды, когда я ворчал, видя, что меня заставляют есть мясо и не покаяться., я слышал, что иногда в таком горе было больше любви к себе, чем желания покаяния.

Святой Терезы

Что униженные в некоторых отношениях часто намного хуже, чем нет огорченный, это обычное место истории, романа и описательной психологии. Таким образом, пуританин может практиковать все основные добродетели-благоразумие, стойкость, умеренность и целомудрие-без во многих случаях эти добродетели сопровождают друг друга, и факт случайно связаны с грехами превосходства, зависти, хронического гнева и отсутствия благотворительность иногда доводится до уровня активной жестокости. Путая средства с целями, пуританин считал себя святым, потому что он стоически строг. Но стоическая строгость-это просто возвышение более известной стороны себя за счет того, что меньше. Святость, напротив, это полное отрицание отдельного себя, в его известных аспектах не меньше, чем

постыдные, и оставление по воле Бога. Насколько есть привязанность к “я”, “мой”,” мой”, нет существует связь с божественной основой и, следовательно, единичное знание о ней. Умерщвление должно привести-если до крайности отрешенности или (во фразе Святого Франциска Сальского) “святое безразличие”; в другом случае он переносит упрямство только из одного места в другое, а не просто без уменьшения общий объем упрямства, но, наоборот, иногда с истинным увеличением. Как часто бывает, коррупция лучшего-худшее. Разница между умерщвленным стоиком, но все еще высокомерный и эгоцентричный, а не огорченный гедонист, состоит из этого: последний, мягкий и небрежному, в глубине души, стыдящемуся за себя, не хватает энергии и активности, чтобы многое сделать вред, кроме вашего собственного тела, разума и духа; первый, имея все добродетели и смотреть с презрением на тех, кто не похож на него, морально подготовлен к желание и возможность делать зло в большем масштабе и с совершенно спокойной совестью. Все это это очевидно; однако в современном религиозном жаргоне слово “аморальный” почти сохраняется исключительно для тех, кто испытывает плотское удовольствие.

Скупые и амбициозные, злые респектабельные и те, кто покрывает свою жадность к власти и положению надлежащим видом лицемерия идеалисты не только не застрахованы от цензуры, но даже представлены как модели добродетель и святость. Представители организованных церквей начинают с того, что кладут ореолы на глава людей, которые больше всего способствовали взрыву войн и революций; вскоре, ничтожно жалующиеся, они восхищаются тем, что мир оказывается в таком огромном путаница.

Похоже, что умерщвление-это не то, что многие воображают, вопрос, в первую очередь срок, о суровых физических аскезах. Возможно, что некоторые люди в определенных обстоятельства, практика суровых физических аскез помочь им двигаться к окончательному концу мужчина. Однако в большинстве случаев может показаться, что то, что можно получить с такими аскезами это не освобождение, а нечто совершенно иное: приобретение “психических”способностей. А способность получать ответ на жалкие молитвы, исцелять и освящать другие чудеса, способность предсказание будущего и чтение чужих мыслей, кажется, часто в какой-то удаче причинно-следственная связь с постами, бдениями и собственным причинением боли. Большинство крупных теоцентрические святые и духовные учителя признали существование сверхнормальных способностей, но просто чтобы сожалеть об этом. Думать, что таким сиддхи, как их называют индусы, есть на что посмотреть

с освобождением это, скажем так, опасная иллюзия. Эти вещи, или непослушные к главному проблемы жизни или, чрезмерно ценятся и культивируются, препятствие на пути духовное продвижение. И это не единственные возражения против физических аскез. Привели к экстремальные, могут быть опасны для здоровья —и без здоровья стойкое упорство усилий требуется духовной жизни очень трудно приобрести. И быть трудным, болезненным и вообще заметные физические аскезы - это постоянное искушение тщеславия и духа компетентность в преодолении брендов. “Когда ты предался физическому унижению, ты был велик, восхищенный. Так пишет Сусо о своем собственном опыте-опыте, который привел его, как побудили Гаутаму Будду много веков назад отказаться от своего правила покаяния телесный. И Святая Тереза отмечает, насколько легче навязать себе великие покаяния, которые страдают с терпением, милосердием и смирением; обычные повседневные бедствия

семейной жизни (что это не помешало ему, скажем так мимоходом, практиковать до дня своей смерти самые тяжелые формы пытки себя. Нет никакого способа определить, действительно ли эти аскезы помогли ей достичь единого знания о Боге или если он ценил и упорствовал их из-за способностей они способствовали развитию).

Наш возлюбленный Святой (Франциск Сальский) не одобрял неумеренный пост. Раньше сказать, что дух не может вынести богатого тела так же, как слабое тело не может нести дух.

Жан-Пьер Камю

Когда воля, как только она почувствует вкус того, что она слышит, видит и лечит, она встает, наслаждаясь Бог и есть мотив и сила для этого, очень хорошо; и тогда не только не нужно избегать таких движений когда они вызывают эту преданность и молитву, но могут воспользоваться ими, и даже должны, чтобы святое упражнение… потому что тогда они служат чувствительным для цели, которую Бог создал и дал им, что это быть для них более любимым и известным.

Сан-Хуан-де-ла-Крус

То, что не чувствует свободы духа в чувствительных вещах и вкусах, кроме того, что его воля останавливается на этих вкусах, и если они служат им, они причиняют ему вред, и он должен уйти от использования-Лос. Ибо, хотя они справедливо хотят служить им, чтобы идти к Богу, но так же, как аппетит нравится им по чувственному и по вкусу; всегда эффект больше всего вызывает помехи

это помогает; это причиняет больше вреда, чем пользы.

Сан-Хуан-де-ла-Крус

Мы можем заявить, что нельзя поститься; но мы можем заявить, что нельзя любить Бог? Другой может утверждать, что он не может ни сохранить девственность, ни продать все свое имущество чтобы дать продукт бедным; но можете ли вы сказать мне, что не можете любить своих врагов? Это просто мне нужно исследовать его собственное сердце, потому что то, чего хочет от нас Бог, не находится в Великом расстояние.

Святой Иероним

Тот, кто хочет сделать это, может найти любое умерщвление, которое он пожелает, и даже больше, в нас случаи обычной, повседневной жизни, никогда не прибегая к суровым телесным покаяниям. Вот здесь правила, изложенные для дамы Гертруды Мор автором мудрая мудрость.

Во-первых, он должен делать все, что ему нужно, по любому закону, человеческому или божественному. Во-вторых, он должен воздерживаться от действий, запрещенных ему человеческим законом или божественным, или божественным вдохновением. В-третьих, с величайшим терпением или смирением все обвинения и противоречия его естественной воле, которые были нанесены рукой Бог. К таким, например, относились засушливость, искушения, телесные недуги или боли, приступы и болезни; или также потеря друзей или отсутствие необходимых вещей или удобств. Все это нужно было терпеть терпеливо, как если бы крест исходил непосредственно от Бога, так и через Своих созданий… Это были действительно унижения, понесенные дамой Гертрудой, или для любой другой души, и не было необходимости, чтобы кто-либо советовал или навязывал другой.

Августин Бейкер

Короче говоря, лучшее умерщвление-это то, что ведет к устранению упрямства, эгоизма и думать, желать и воображать себя сосредоточенными на самих себе. Маловероятно, что экстремальные физические аскезы получают этот класс умерщвления. Но принятие того, что нам это происходит (вне, конечно, наших собственных грехов) в ходе повседневной жизни, вероятно что дает результат. Если они предпринимают определенные упражнения самоотверженности, они должны быть не заметными, неконкурентоспособными или вредными для здоровья. Таким образом, если это вопрос диеты, большинство людей сочтут унизительным воздержание от употребления в пищу всех вещей, которые эксперты в

питание осуждают как нездоровое. Что касается социальных отношений, то самоотречение должно было принимать форму не проявления предполагаемого смирения, а скорее господства язык и настроения: воздерживаться от того, чтобы говорить недоброжелательные или просто легкомысленные вещи (что это

означает на практике воздерживаться от пятидесяти процентов обычного разговора) и вести себя со спокойной и тихой радостью, когда внешние обстоятельства или состояние наших тел нас они предрасполагают к тревоге, меланхолии или чрезмерному ликованию.

Когда вы практикуете милосердие, чтобы возродиться на небесах, или ради славы, или награды, или ради страх, такая благотворительность не может получить чистый эффект.

Сутра о различии и поддержке Дхармы

Когда принц Вэнь Ван отправился на инспекционную экскурсию в Цанг, он увидел старика что ловил рыбу. Но его рыбалка не была настоящей рыбалкой, потому что он не ловил рыбу, чтобы получить рыбу, не быть для удовольствия. Таким образом, Вэнь Ван хотел использовать его в управлении государством, но он боялся, что его собственные министры, дяди и братья будут возражать. С другой стороны, считалось, что оставив старика, он не мог вынести мысли о том, что народ окажется лишенным такого влияния.

Чжуан Цзе

Боже, если я поклоняюсь Тебе в страхе ада, ты сжигаешь меня в аду. И если я обожаю тебя в Надежда рая, исключи меня из рая. Но если я обожаю тебя ради тебя самого, не надо меня лишает его вечной красоты.

Rabi ‘ a

Рабиа суфийский Святой, говорит, думает и чувствует с точки зрения набожного теизма; буддийский Богослов, в термины безличного морального закона; китайский философ, с характерным юмором, с точки зрения политики; но все трое настаивают на необходимости отстранения от эгоизма, настаивают на этом так сильно как Иисус упрекал фарисеев в их эгоцентричном благочестии, как Кришна Бхагавад-Гита, когда он говорит Арджуне выполнять свой долг, божественно предписанный, без желания не бойтесь плодов своих поступков.

Однажды он спросил святого Игнатия Лойолы, каковы были бы его чувства, если бы Папа распустил Общество Иисуса. “Четверть часа Резы, - ответил он, - и нет я бы подумал об этом больше.”

Это, пожалуй, самое трудное из всех умерщвлений: достичь ”

Святого

безразличие ” к временному успеху или неудаче дела, которому он посвятил свои величайшие энергии. Если она победит, хорошо; если она побеждена, это тоже хорошо, хотя это так, что для ума ограниченный и связанный временем, он здесь и сейчас совершенно непостижим.

Под человеком без страстей я понимаю того, кто не позволяет хорошему или плохому беспокоить его внутренняя экономика, однако, лучше приходит к тому, что происходит, и не увеличивает сумму его смертность.

Чжуан Цзе

Правильная готовность к союзу с Богом-это не понимание души и не симпатия, ни чувствовать, ни вообразить Бога, ни чего-либо другого; но чистота и любовь, то есть нагота и совершенное смирение одного и другого только Богом…

Сан-Хуан-де-ла-Крус

Беспокойство - это всегда тщеславие, потому что оно не служит никакой пользе. Да, хотя мир все, что есть в нем, будет беспокойством по этой причине тщеславие.

Сан-Хуан-де-ла-Крус

Достаточно не только для дня, но и для места, это зло, которое в нем. Встряхивание о событиях, которые мы не можем изменить, если они еще не произошли, или происходят на недоступном расстоянии от нас, только прививка здесь и сейчас зла отдаленный или предчувствующий, который является объектом нашей тоски. Слушать четыре или пять раз в день радиационные новости и ваш комментарий, читать утреннюю газету и все еженедельные и ежемесячные в настоящее время называется “Умный интерес к политике”. Сан-Хуан-да-Крус имел бы его называется испытывать удовольствие от праздного любопытства и культивирования беспокойства ради беспокойства.

Мне нужно очень мало, и я очень мало желаю того, что мне нужно. Как только у меня появятся желания.; но если бы мне пришлось родиться свыше, у меня не было бы ни одного. Мы не должны ничего просить или отказываться ничего, кроме как

отдать себя в объятия божественного провидения, не теряя времени ни на что желание, кроме желания того, чего хочет от нас Бог.

Сан-Франциско де Сальский

Толкает довольно далеко в пустоту схватите, с силой достаточно, к неподвижности,

и из десяти тысяч вещей нет ничего о том, что не не могли бы вы обнять.

Я видел их, куда они возвращаются.

Смотри, все, каким бы ни был способ его цветения, возвращайся к корню, откуда ты ушел.

Это возвращение к корню называется неподвижность; тишина называется подчинением судьбе; то, что покорилось судьбе, становится частью всегда так;

знать всегда так-значит быть просветленным;

не знать его - значит слепо идти к катастрофе.

Лао Цзе

Хотел бы я присоединиться к “одиночкам” (с острова Калди) вместо того, чтобы быть выше и иметь что писать книги. Но я не хочу получать то, что хочу, исходя из предположения.

Аббат Джон Чепмен

Мы не должны желать чего-то другого, кроме того, что происходит от момента к моменту; но мы всегда тренируясь в доброте.

Санта-Каталина-де-Генуя

В практике умерщвления, как и в большинстве других областей, продвижение осуществляется путем длинная нить. С одной стороны скрывается Эсцилла эгоцентрической аскезы, с другой-Харибда небрежный квиетизм. Святое безразличие, привитое толкователями вечной философии это не стоицизм и не просто пассивность. Это скорее активная отставка. Отказывается от

упрямство, не для того, чтобы был полный отпуск воли, а для того, чтобы Божественная воля могла служить себе умерщвленным разумом и телом как своим орудием добра. Или мы могли бы сказать вместе с Кабиром, что ” набожный Искатель-это то, что объединяет в своем сердце двойные цепи любовь и отрешенность, как сливаются цепи Ганга и Джумны”. Доколе давайте положим конец конкретным эффектам, не может быть любви от Бога всем сердцем, ум и сила, ни всеобщая благотворительность для всех созданий ради Бога. Отсюда и суровые

слова Евангелий о необходимости отказаться от своих семейных уз. Е если сыну Флемфа негде отдохнуть головой, если Татхагата и Бодхисаттвы “ваши мысли пробуждаются к природе реальности, не пребывая ни в чем”, это это потому, что истинно Божественная любовь, которая, как солнце, сияет одинаково для праведников и несправедливо, это невозможно для духа, заключенного в личные предпочтения и отвращения.

Душа, которая имеет привязанность к чему-либо, хотя и имеет больше добродетели, не достигнет свобода от божественного Союза: потому что как бы птица ни цеплялась за тонкую нить, как один толстый; ибо, хотя он худой, он так же цепляется за него, как и за толстого, так сильно, что иначе сломаться не полетит. Таким образом, душа, подчиненная узам человеческих привязанностей, пусть и светлее пусть они будут такими, они не могут, пока они длятся, идти к Богу.

Сан-Хуан-де-ИА-Крус

Есть некоторые, которые только что освободились от своих грехов, и поэтому, хотя и решились любить Бог, они все еще послушники и ученики, мягкие и слабые… Они любят много лишнего, напрасного и они опасны одновременно с нашим Господом. Хотя они любят Бога во всем, они продолжают получать удовольствие от многих, кого они не любят по словам Бога, кроме как на его стороне — такие вещи, как легкие беспорядки слова, жест, платье, хобби и легкомыслие.

Сан-Франциско де Сальский

Есть души, которые достигли некоторого прогресса в Божественной любви и перестали в любви, которую они

чувствовали за опасные вещи; однако у них все еще есть опасные и лишние любви, потому что они любят то, что Бог хочет, чтобы они любили, но с избытком и с очень нежной и страстной любовью… Любовь к наши родственники, друзья и благодетели в себе согласно Богу, но мы можем любить их чрезмерно; как и наши призвания, какими бы духовными они ни были, и наши упражнения на преданность (которые, однако, мы должны очень любить) можно любить когда мы ставим их выше повиновения и общего блага, или мы рассматриваем это как цель, когда они всего лишь средство.

Сан-Франциско де Сальский

Блага Бога, которые находятся вне всякой меры, могут содержаться только в одном сердце пустой и одинокий.

Сан-Хуан-де-ла-Крус

Предполагая, что одна лодка пересекает реку, а другая лодка, пустая, находится на грани шокировать его. Даже раздражительный мужчина не рассердится. Но если предположить, что в вторая лодка. Тогда обитатель первого крикнул бы ему, чтобы он держался подальше. А если нет услышь это в первый раз, даже когда я позвоню ему три раза, последует больше слов неизбежно. В первом случае лодка была пуста, во втором была занята. И так это происходит с человеком. Если бы он мог пусто пересечь жизнь, кто мог бы повредить его?

Чжуан Цзе

Когда сердце плачет о том, что он потерял, Дух смеется над тем, что он нашел.

Анонимный суфийский афоризм

Теряя эгоцентричную жизнь, мы спасаем жизнь, до сих пор скрытую и скрытую, которая в части духовное наше существо мы разделяем с божественной основой. Эта недавно найденная жизнь ” больше в изобилии”, чем другой и другого и более высокого класса. Его обладание-это освобождение для вечного, и освобождение-это блаженство. Это так обязательно; ибо Брахма, который един с Атманом, есть не только Бытие и знание, но

также блаженство и, после любви и мира, конечный плод Дух-это радость. Умерщвление болезненно, но эта боль является одной из предпосылок колодца-приключения. Этот факт духовного опыта иногда скрывается языком, на котором он описывать. Таким образом, когда Иисус говорит, что в Царство Небесное могут войти только те, кто подобен маленькие мальчики, мы склонны забывать (так волнуют образы, вызванные простое предложение), что мужчина не может выглядеть как мальчик, если он не решит провести трудолюбивый и проницательный курс самоотверженности. На практике заповедь превращение в маленького мальчика идентично потере собственной жизни. Как Traherne о разъяснение в красивом отрывке, называемом в разделе “Бог в мире”, не может познать природу во всей ее красоте, по сути, священной, если только сначала не они отбрасывают грязные уловки взрослого человечества.

Если смотреть сквозь очки, цвета навоза, эгоизма, Вселенная выглядит уникально к куче навоза; и как из-за долгой близости очки попали в глобусы окуляры, процесс “очистки дверей” восприятия, по крайней мере, на первых этапах духовная жизнь часто очень болезненно напоминает хирургическую операцию. Правильный что в дальнейшем даже само уныние может быть пронизано радостью Духа. Об этом

точка, следующий проход шкалы совершенства четырнадцатого века является ярким.

Часто человек обладает достоинствами смирения, терпения и милосердия к своим они подобны только в разуме и воле, и не находят в них ни духовного наслаждения, ни любви, ибо он часто испытывает недоброжелательность, отвращение и горечь в подчинении, но тем временем делает это, хотя только по причине страха перед Богом. Этот человек обладает этими достоинствами в разум и воля, но не их любовь в привязанностях. Но когда по милости Иисуса и духовное и телесное упражнение, разум становится светом, а воля-любовью, поэтому он обладает добродетелями в чувствах, ибо так прогрызла горькую скорлупу или сломала орех, который в конце концов сломал его и это уже до мозга костей; то есть добродетели, которые вначале было трудно практиковать, превратились в настоящий восторг и вкус.

W alter Hilton

Пока я есть то или это, или есть то или это, я не все, и у меня нет всего. Будьте чисты до тех пор, пока не будете и не будете иметь того или иного; тогда оно будет вездесущим и, не будучи этим ни то, ни другое, это будет все.

Экхарт

Точка, столь резко подчеркнутая Экхартом в этих строках, является точкой, в которой настаивали моралисты и психологи духовной жизни. Только когда мы отказываемся от нашего озабоченность “я”, “мой”, ” мой ” мы действительно можем владеть миром, в котором живем. Все принадлежит нам, при условии, что мы не будем смотреть на что-либо как на нашу собственность. И не только все это наше; это также от всех остальных.

От шлака и глины отличается доброе любить в том, что в нем делить не равно брать.

Не может быть полного коммунизма, кроме благ духа, а также до определенного момента и только тогда, когда этим имуществом владеют мужчины и женщины в состоянии самоотверженность и самоотверженность. Некоторая степень умерщвления, придется предупредить вас, незаменима предварительное требование к созданию и пользованию даже чисто интеллектуальными и эстетическими благами. Те, кто они выбирают профессию художника, философа или человека науки, во многих случаях выбирают жизнь в нищете и трудный и не вознагражденный труд. Но это ни в коем случае не только умерщвления, которые они должны предпринять. Созерцая мир, художник должен отрицать его обычная человеческая склонность думать о вещах в утилитарных, эгоистичных терминах.

Точно так же критический философ должен умертвить свой общий смысл, однако исследователь он должен твердо противостоять искушениям чрезмерного упрощения и общепринятого мышления и он должен быть послушен указаниям на таинственный подвиг. И что происходит с создателями товаров эстетики и интеллектуалы, можно также сказать о тех, кто пользуется такими товарами после создания. Что эти умерщвления ни в коем случае не являются обычным явлением,

которое неоднократно проявлялось в ходе история. Мы думаем, например, о интеллектуально умершем Сократе и болиголове с что его необузданные соотечественники вознаградили его. Мы думаем о героических усилиях которые должны были заставить Галилея и его современников порвать с аристотелевской конвенцией от мысли; и в усилиях, не менее героических, которые должен делать сегодня любой ученый кто считает, что во Вселенной есть нечто большее, чем можно обнаружить, используя рецепты Декарт, освященный временем. Такие умерщвления находят свою награду в состоянии сознание, которое на более низком уровне соответствует духовному блаженству. Художник-философ и человек науки тоже художники-он знает блаженство созерцания, эстетическое Открытие и бескорыстное владение.

Блага интеллекта, эмоции и воображение являются реальными благами; но они не являются благом наконец, и когда мы относимся к ним как к самоцелям, мы впадаем в идолопоклонство. Умерщвление воли, желания и действия недостаточно; также должно быть умерщвление на полях знать, думать, чувствовать и воображать.

Интеллектуальные способности человека к падению находятся в гораздо худшем состоянии, чем его аппетиты оживляют и требуют гораздо большей самоотверженности. И когда собственная воля, собственное понимание и собственное воображение видят, что их естественная сила льстит и щекочет, и казалось бы, обогащенные и почитаемые сокровищами, приобретенными при изучении литературы, они помогут и бедняге уставшему думать, как Христос, и кулинарному искусству, правильно изученный, он может приблизить учителя Евангелия к духу и практике Христианское воздержание.

Уильям Лоу

Будучи немкой и пишущей С К, Kultur был предметом во время Первой мировой войны насмешник принижает. Все изменилось. В России литература, искусство и наука они превратили трех лиц в новую гуманистическую Троицу. И это не культ культуры

приурочен к Советскому Союзу. Это практикуется большинством интеллектуалов в демократиях капиталист. Подготовленные и закаленные журналисты, которые пишут обо всем остальном с снисходительным цинизмом людей, которые знают все о Боге,

человеке и Вселенная, и они расшифровали весь абсурдный сюжет, падают от изумления, от удивления, как только он наступает смена культуры. С пылом и энтузиазмом, которые в обстоятельствах, неописуемо нелепые, они приглашают нас поделиться своими эмоциями, позитивно религиозными, перед Высшим искусством, как оно представлено в последних настенных росписях или общественных центрах; они настаивают на том, что до тех пор, пока Миссис Икс продолжает писать свои неподражаемые романы; и Мистер и его критика больше, чем колериджская, мир, в котором он взвешивает все проявления обратного, имеет смысл. Та же самая чрезмерная оценка культуры, та же вера в то, что искусство и литература цели сами по себе и могут процветать изолированно от разумной и реалистичной философии жизни, они совершили набеги на школы и колледжи. Среди “продвинутых” педагогов много людей, которые кажется, он верит, что все будет хорошо, пока он позволяет подросткам ” выражать себя те же “и вдохновляйте маленьких мальчиков быть “создателями” в классе художественных работ. Но, увы!, в пластилин и самовыражение не решат проблему воспитания. Также они решат технологию и профессиональную ориентацию, ни классику, ни сотню мастерских работ. Следующие критические замечания в отношении образования были сделаны более двух с половиной веков назад, но они так актуальны сегодня, как и в семнадцатом веке.

Он ничего не знает, как должен знать тот, кто думает, что знает что-то, не видя своего места и то, как он относится к Богу, ангелам и людям, и ко всем созданиям на земле, рай и ад, время и вечность.

Однако некоторые вещи тоже были ошибочными (в Оксфорде, при Республике). Не никогда не было учителя, который открыто учил бы счастью, хотя это королева из всех других наук. И никто из нас не изучал, если не как странные, те вещи, которые мы должны были бы учиться как собственные удовольствия. Мы учились, чтобы сформировать наши знания, но мы не знали, для чего мы учимся. И из-за того, что мы не указывали на определенный конец, мы ошибались в способ.

В лексиконе Traherne “счастье” означает “блаженство”, которое на практике отождествляется с освобождение, которое, в свою очередь, является объединяющим познанием Бога во внутренних вершинах и в полнота, как внешняя, так и внутренняя.

Далее следует отношение интеллектуальных умерщвлений, которые должны практиковать те, чьи главной заботой является знание божественности во внутренних кульминациях души.

Счастлив человек, который в непрерывном стирании всех образов, через интроверсию и возвышение его духа к Богу, наконец, забывает и оставляет за собой все эти препятствия. Ибо только с помощью этого средства он действует внутренне, со своим интеллектом и любящими отрешенными, чистыми, простыми, о самом чистом и простом объекте, Боге. Поэтому он стремится к тому, чтобы все его упражнения в Боге были внутри полностью и исключительно опирайтесь на этот интеллект, привязанность и волю. Ибо на самом деле это упражнение не может быть выполнено каким-либо органом тела или внешними чувствами, если быть только тем, что составляет сущность человека-пониманием и любовью. Если же ты твердо желаешь шаги и краткая краткость, чтобы достичь цели истинного счастья, с острым умом и горячее желание стремится к постоянному очищению сердца и чистоте духа. Добавляет к это постоянное спокойствие и умиротворение чувств и воспоминание о привязанностях сердца, постоянно замечая их высоко. Стремитесь упростить сердце так, чтобы, неподвижно и в Мир, освобожденный от всякого напрасного вторжения призраков, может всегда стоять твердо в Господе, который с вами, в такой степени, как если бы ваша душа уже вошла в настоящее, вездесущее, то есть вечность, в состоянии божества. Подняться к Богу-значит проникнуть в себя. Ибо тот, кто так он поднимается, проникает и достигает большего выше и выше самого себя, он действительно поднимается к Богу. А поэтому разум должен подняться над собой и сказать: “тот, кто прежде всего мне нужен, стоит над всем то, что я знаю.“И, таким образом, погрузился во тьму ума, сосредоточившись на этом достаточном благе, он учится оставаться дома и со всей своей любовью прилипает и обычно фиксируется в высший внутренний колодец. Это продолжается до тех пор, пока оно не станет неизменным и не

достигнет истинной жизни Бог постоянно, без каких-либо превратностей пространства или времени, отдыхая в этом интерьер тишина и тайный особняк божества.

Альберто Магно [?]

Некоторые любят знать и различать его как самое лучшее и самое превосходное из всех вещей. Вот тогда познание и проницательность приходят к тому, чтобы быть любимыми больше, чем проницательный; ибо ложный свет

естественный любит свои знания и способности, которые сами по себе, больше, чем то, что если знать. И если бы этот ложный естественный свет мог понять простую истину, как это Бог, и на самом деле он не потеряет свою собственность, то есть он не может отделиться от себя даже и своих собственных вещей.

Германская Теология

Связь между нравственным действием и духовным знанием круговая, так сказать, и взаимный. Бескорыстное поведение делает возможным доступ к знаниям, а доступ к знание делает возможным выполнение новых, более бескорыстных действий, которые, в свою очередь, превозносят способность агента к знаниям и так далее последовательно, если все идет хорошо, есть совершенная покорность и послушание, бесконечно. О процесс резюмируется в нескольких строках Майтраяна Упанишад. Человек предпринимает прямое действие (которое включает в себя, конечно, прямую память и прямую медитацию), и это позволяет вам иметь наблюдение за собой, в котором покоится ваша отдельная индивидуальность. “Увидев себя как и я, он отделяется от себя (и, следовательно, работает самоотверженно) и благодаря своей самоотверженности он должен думать о себе как о безусловном. Это высшая тайна, которая предвещает эмансипацию; через самоотверженность он не принимает участия в удовольствии или боли (другими словами, входит в в состоянии непривязанности или безразличия), но достигает абсолютного ” (или, согласно пример Альберто Магно: “он становится неизменным и достигает истинной жизни, которая есть Бог даже”).

Когда умерщвление завершено, его наиболее характерным плодом является простота.

Простое сердце любит все самое ценное на земле, мужа или жену, отца или сын, брат или друг, не теряя своей простоты, внешние вещи не привлекают его, а не быть, как только они приводят души к нему; всякое преувеличение или нереальность, аффектация и ложь они увядают рядом с таким сердцем, как будто под солнцем высыхает влага. Единственный импульс-угодить Бог, и отсюда возникает полное безразличие к тому, что говорят и думают другие, так что слова и действия совершенно просты и естественны, как только ваша жизнь. Такая христианская простота само совершенство внутренней жизни: Бог, его воля и удовольствие, его единственный объект.

Н. ГРУ

И вот более обширная связь одного из великих мастеров психологического анализа.

В мире, когда кто-то называется простым, он обычно хочет указать, что он глупый, невежественный и доверчивый человек. Но настоящая простота, далеко не глупая, почти возвышенный. Все хорошие люди находят в ней вкус и восхищаются ею, осознают, что грешат против нее они наблюдают за ней в других и знают, что она влечет за собой; однако они не могли определить ее с помощью точность. Я бы сказал, что простота-это прямолинейность души, которая мешает осознанию себя даже. Дело не в искренности, которая является гораздо более скромной добродетелью. Они искренни много людей, которые не простые. Они ничего не говорят, кроме того, что считают правильным, и нет они стараются выглядеть иначе, чем они есть. Но они всегда думают о себе, взвешивая каждый одно из его слов и мыслей, и останавливаясь на себе с опасением, что он сделал мало или много. Эти люди искренни, но они не простые. Они не увеличены с другими, ни с другими. В них нет ничего плоского, откровенного, распутанного или естественного. А люди чувствуют, что они будут радовать больше других, менее достойных восхищения людей не так жестко.

Быть поглощенным окружающим миром и никогда не возвращаться к мыслям внутри, слепое состояние тех, кто увлекается приятным и осязаемым, является крайностью противоположности простота. И быть вдумчивым во всех вопросах, будь то долг перед Богом или для с человеком это другая крайность, которая делает человека Мудрым в его

собственной концепции — сдержанный, осознающий себя, приставает к малейшей вещи, которая омрачает его собственный интерьер снисходительность. Эта ложная мудрость, в которой она взвешивает свою тяжесть, только менее тщетна и не требует пусть безумие тех, кто с головой погружается в мирские удовольствия. Один напивается с окружающий его внешне, другой-тем, что, по его мнению, он делает внутренне; но оба находят друг друга в состоянии алкогольного опьянения, а последнее хуже, чем первое, потому что кажется разумным, хотя на самом деле это не так, и поэтому он не стремится исцелить себя. Настоящая простота находится в одном Справедливая среда, в равной степени свободная от связности и аффектации, в которой душа не страдает от внешнего, таким образом, чтобы он не мог ни размышлять, ни предаваться бесконечным уточнениям, что сознание себя вызывает. Душа, которая смотрит, где она будет тратить время на обсуждение каждого один из его шагов или постоянно оглядываясь назад, это тот, кто обладает истинным простота. Такая простота - действительно большое сокровище. Как мы доберемся до нее? Я бы отдал все то, что у меня есть для нее; это дорогая жемчужина Священного Писания.

Итак, первый шаг-чтобы душа отделилась от внешних вещей и заглянула внутрь

знать свой реальный интерес; до сих пор все справедливо и естественно; это просто любовь к себе благоразумный, который стремится избежать пьянства мира.

На следующем этапе душа должна добавить к созерцанию Бога, которого она боится, себя даже. Это слабое приближение к истинной мудрости, но душа все еще очень она не довольствуется тем, что боится Аллаха; она хочет быть уверенной в том, что боится его и не боится его страх, и поэтому он вращается в вечном абстрактном круге. Все это беспокойное задержание в я далеко от мира и свободы истинной любви; но это, однако, расстояние, Алма обязательно должна пройти испытательный период, и если бы она увидела себя внезапно погружаясь в спокойное состояние, я бы не знал, как им пользоваться.

На третьем этапе, прекращаясь в беспокойном созерцании себя, душа начинает остановись на Боге и постепенно забывай о нем. Наполненный Богом, он перестает питать себя даже. Такая душа не слепа перед своими недостатками и не безразлична к своим их

больше, чем когда-либо, и растущий свет показывает их больше отчетливо, но это знание о себе исходит от Бога и по преимуществу, не так ли беспокойный или скучный.

Фенелон

Как это замечательно остро и тонко! Один из самых необычных тщеславий, по свободный, двадцатый век это гипотеза о том, что никто ничего не знал о психологии до дней Фрейд. Правда в том, что большинство современных психологов понимают меньше, чем Moderna. люди, которые являются наиболее приспособленными из своих предшественников. Фенелон и Ла Рошфуко знали все, что касается поверхностной рационализации глубоких, постыдных мотивов, проживающих в подсознание, и они полностью предупреждали, что сексуальность и воля к власти были, с большим частота, эффективные силы, которые работали под вежливой маской персоны. Макиавелли имел очерчено различие Парето между “отходами” и “производными” - между реальными, эгоистичными, политическое действие и капризные теории, принципы и идеалы, в терминах которых такое действие объясняется и оправдано перед доверчивой публикой. Как и у Будды и Святого Агустина, мнение Паскаля о человеческая добродетель и рациональность не могли быть более реалистично низкими. Но все эти мужчины, вплоть до Ла-Рошфуко, вплоть до Макиавелли, осознавали некоторые факты, которые психологи XX века предпочитали переходить - тот факт, что человеческая природа трехсторонняя,

последовательный в духе, как в уме, так и в теле; тот факт, что мы живем в пределах двух миры, временное и вечное, физическое-жизненное-человеческое и божественное; тот факт, что, хотя ничего в себе даже человек-это ” ничто, окруженное Богом, отсутствие Бога, способное к Богу и полное Бога, если пожелаете”.

Христианская простота, о которой говорят Гроа и Фенелон, - это то же самое, что добродетель, которой так восхищаются Лао Цзе и его преемников. Согласно этим китайским мудрецам, личные грехи и социальные несоответствия все из-за того, что они отталкивают людей от их Божественного Источника и живут в соответствии со своими собственными желаниями и идеями, а не в соответствии с Дао-это великий путь, Логос, природа вещей, во-вторых, проявляется на всех планах, от физического, восходящего

к животное и ментальное, даже духовное. Просветление приходит, когда мы отказываемся от нашего упрямства и мы делаем себя послушными, обращаясь к Дао в окружающем нас мире и в наших собственных телах, разуме и духи. Иногда даосские философы пишут так, как будто верят в благородного дикаря Руссо и (будучи китайцами и, следовательно, гораздо больше озабочены бетоном и практично, что с чисто умозрительным) они с удовольствием предписывают методы через какие правители могли бы уменьшить сложность цивилизации и таким образом сохранить свои субъекты развращающих влияний условностей мысли, чувств и совершенных действий человека и, следовательно, затмения Дао. Но правители, которые должны выполнить это задача для масс должна быть также мудрой, и для достижения мудрости придется распутать себя от всей жесткости, от невосстановленной взрослой жизни и снова повернуться, как мальчик. Ибо только мягкое и послушное действительно живет; тот, кто побеждает и выживает, - это то, что он приспосабливается ко всему, что всегда ищет самое низкое место; не твердый камень, кроме воды, которая трата вечных гор, простота и непосредственность совершенного мудреца являются плодом умерщвление-умерщвление воли и, посредством осознания и медитации, ума. Только художник более дисциплинированный может восстановить на более высоком уровне спонтанность мальчик со своей первой коробкой картин. Нет ничего сложнее, чем быть одиноким.

- Могу я спросить, - сказала Йен Хуэй, - из чего состоит сердечный пост?

- Развивайте единство,—ответил Конфуций. Слушай, не с ушами, кроме как с ум; не умом, кроме самой своей души. Пусть ваш слух остановится на ваши уши. Пусть обрар вашего ума остановится на себе. Тогда душа будет одной

отрицательное существование и будет пассивно реагировать на внешнее. В этом отрицательном существовании может только поселиться в Дао. И это негативное состояние-пост сердца.

- Скоро, - сказал Йен Хуэй, - причина, по которой я не смог добиться использования этого метода, - моя собственная индивидуальность. Если бы я мог достичь его использования, моя индивидуальность исчезла бы. Это о какие выражения с отрицательным состоянием?

- Точно, - ответил Мастер. Позвольте мне объяснить. Если вы можете войти в Домены этого принца (злого правителя, которого Йен Хуэй стремился реформировать), не оскорбляя его любовь к себе, радуйтесь и слушайте, пассивны, если нет; нет науки, нет наркотиков, просто жить там, в состоянии полного безразличия, он будет близок к успеху…

Посмотрите на это окно. Через него пустой курорт, свет с пейзажем; но пейзаж остается вне. В этом смысле вы можете использовать свои уши и глаза, чтобы общаться с внутренним, но закрывает вся мудрость (в смысле обычных книжных Максимов) из вашего разума. Это метод регенерации всего творения.

Чжуан Цзе

В этом отношении умерщвление может рассматриваться как процедура изучения, посредством что мы научились, наконец, иметь неизученные реакции на факты-реагировать в гармонии с Дао, Талидад, Воля Бога. Те, кто сделал себя послушными божественной природе вещей, которые реагируют на обстоятельства не жадностью и отвращением, кроме любви, которая их это позволяет спонтанно делать то, что им нравится; те, кто на самом деле может сказать: не я, а не быть Богом во мне, такие мужчины и женщины сравниваются толкователями философии Вечнозеленый для мальчиков, для глупых и простых, и даже иногда, как в следующем отрывке, для пьяница.

Пьяница, упавшая с повозки, хоть и страдает, но не умирает. Его кости похожи на кости другие; но попадает в аварию по-другому. Его дух находится в состоянии безопасность. Вы не понимаете, что едете на повозке и не падаете с нее. Идеи жизнь, смерть, страх и тому подобное не могут проникнуть в его грудь, и поэтому он не страдает от контакт объективного существования. Если такую безопасность можно получить от вина, сколько еще нельзя получить себя от Бога?

Чжуан Цзе

Благодаря долгому послушанию и упорному труду художник получает невынужденную спонтанность и непревзойденное мастерство. Зная, что вы никогда не сможете создать что-либо самостоятельно, из слоев начальство, так сказать, своей совести

покорно подчиняется функционированию “вдохновение”; и зная, что среда, в которой он работает, имеет свой характер, который не должен быть неизвестный и жестоко сбитый, он становится своим пациентом-слугой, и из этого режим, получает идеальную свободу слова. Но жизнь-это тоже искусство, и человек кто хочет быть также в жизни непревзойденный художник должен следовать во всех планах своего бытия тот же процесс, при котором художник или скульптор или любой другой ремесленник приходит к нему собственное, более ограниченное, совершенство.

Повар принца Хуэя расквартировал быка. Каждый удар его ножа, каждый усилие ваших плеч, каждый шаг ваших ног каждый кусок разорванной плоти, каждое прикосновение его нож был в совершенной гармонии-ритмичный, как танец Сото морали, одновременно, как напоминает им Чинг шоу.

- Браво! - воскликнул принц. Велико ваше мастерство!

- Господи, - ответил повар, - я всегда посвящал себя Дао. Это лучше, чем навык. Когда я начал расквартировать волов, я видел до себя только целых волов через три года на практике я уже не видел целых животных. И теперь я работаю умом, а не глазами. Когда мои чувства приказывают остановить меня, но мой разум настаивает на том, чтобы я продолжал, я опираюсь на принципы вечный. Я следую за отверстиями или полостями, которые могут быть, в соответствии с естественной Конституцией животное. Я не пытаюсь разрезать суставы и даже меньше толстых костей.

“Хороший повар меняет свой нож один раз в год, потому что он режет. Повар обычный, раз в месяц, потому что подъем. Но у меня был этот нож девятнадцать лет, и хотя есть вырезанный из многих тысяч волов, его проволока, как только что пропущенная через точильный камень. Ибо нас суставы всегда есть промежутки, остается только ввести кончик тонкой доски в такие промежуток. Таким образом, междоузлия расширяется, и лезвие находит место, чтобы сэкономить. Так я хранил свой нож в течение девятнадцати лет, как только что пропущенный через точильный камень.

“Однако, когда я сталкиваюсь с твердой частью, в которой лезвие сталкивается с трудностями, я все предостережение. Я закрепил на ней свой взгляд. Я держу руку и осторожно прикладываю лезвие, пока что с хуахом часть уступает, как земля, падающая в обморок. Затем я вытаскиваю лезвие и выпрямляюсь

и я прицеливаюсь; и, наконец, я убираю свой нож и бережно храню его.”

- Браво! - воскликнул принц. Из слов этого повара я узнал, как ухаживать моя жизнь.

Чжуан Цзе

В первых семи ветвях своего Восьмеричного Пути Будда описывает условия, которые они должны исполняться тем, кто желает достичь прямого созерцания, которое является восьмой и последней ветвью. Выполнение этих условий приводит к тому, что вы идете по наиболее проницательному и полному курсу умерщвление-умерщвление интеллекта и воли, желания и эмоций, мысли, речи, действий и, наконец, из средств к существованию. Некоторые профессии более или менее полностью несовместимы с прибылью конечной цели человека; и есть определенные способы зарабатывать на жизнь, которые они причиняют столько физического вреда и, прежде всего, столько морального, интеллектуального и духовного вреда, что, хотя их можно было практиковать в духе отрешенности (что обычно невозможно)., однако их следует избегать, если посвятить себя освобождению не только самого себя, но и самого себя. и другим. Экспоненты вечной философии не довольствуются тем, что избегают запрещения этой практики криминальные профессии, такие как эксплуатация лупанаров, дешевое взимание платы, подделка и тому подобное; они также избегают и защищают от них определенные способы жизни, обычно законный. Таким образом, во многих буддийских обществах производство оружия, дистилляция напитков алкогольных и мясных запасов в больших количествах не было, как в христианском мире современники, награжденные богатством, дворянскими титулами и политическим влиянием; были осуждены как дела, которые, как считалось, делали его особенно трудным для его практикующих, и для других членов общин, в которых они практиковали, достижение просветления и освобождение. Точно так же в Средневековой Европе христианам было запрещено оживать кредитование процентов или монополизация. Как показали нам Тоуни и другие, только после Реформа сокращение купонов, ростовщичество и спекуляция ценностями или полом сделали себя респектабельными и получили церковное одобрение.

Для любых других войска-ошибочный образ жизни; ибо война в

их глазах, антихристиан не столько за причинение страданий, сколько за то, что она распространяет ненависть, она дает награду мошенничество и жестокость заражают целые общества гневом, страхом, гордостью и отсутствием милосердия. Такой страсти затмевают внутренний свет и, по преимуществу, войны, которые провоцируют и усиливают их,

их следует рассматривать, независимо от их непосредственного политического результата, как крестовые походы для уверить мир в духовной тьме.

По опыту выяснилось, что опасно устанавливать подробные и негибкие правила для прямой жить; опасно, потому что многие люди не видят причин для большой праведности, и в следовательно, он отвечает на распоряжение очень строгого кодекса лицемерием или откровенностью восстание. Например, в христианской традиции проводится различие между заповедями обязательные для всех и советы совершенства, обязательные только для тех, кто их привлекает полное отречение от"мира". Заповеди включают Моральный кодекс обычай и заповедь любить Бога всем сердцем, силой и духом, и Ближнего как и сам. Некоторые из тех, кто прилагает серьезные усилия, чтобы выполнить эту последнюю заповедь, величайший из всех, они видят, что они не могут сделать это от всего сердца, не следуя советам и разрываясь все ваши связи с миром. Однако, как мужчинам, так и женщинам можно получить прибыль от этого "совершенство", которое есть освобождение в объединяющем познании Бога, не отказываясь от состояния брак и не продавая все, что у них есть, чтобы дать продукт бедным. Эффективная бедность (нет владение деньгами) ни в коем случае не всегда аффективная бедность (быть безразличным к деньгам). Можно быть бедным, но отчаянно беспокоиться о том, что можно купить с деньги, полные желаний, зависти и Горького сострадания к себе. Другой может иметь деньги, но нет привязанности к деньгам или вещам, полномочиям и привилегиям, которые они могут купить с деньгами. "Евангельская бедность" - это сочетание эффективной и аффективной бедности; но подлинная нищета духа возможна даже у тех, кто фактически не беден. Видишь, потому что, что проблемы прямой кишки жить, как только они выходят за рамки юрисдикции общего морального кодекса, являются строго личные. То, как возникает определенная проблема, и характер соответствующее решение зависит от степени знаний, моральной чувствительности и проникновения духовное, полученное

рассматриваемым человеком. По этой причине нельзя формулировать правила универсалии, кроме как в более общих чертах. “Вот мои три сокровища, - говорит Лао Цзэ-гвардия-хорошо! Первое-это благочестие, второе-бережливость, третье-отрицательное, чтобы быть первым. все под небом.“И когда незнакомец просит Иисуса устроить спор, между его брат и он, по наследству, Иисус отказывается быть судьей в деле (ибо он не знает обстоятельства) и произносит общее предупреждение против алчности.

Однажды га-Сан учил своих верующих: “те, кто выступает против убийства и хотят оставить спасая жизни всех сознательных существ, они правы. Хорошо защищать даже животных и насекомое. Но что мы скажем о людях, которые убивают время, сколько о тех, кто разрушает богатство а как насчет тех, кто убивает экономику своего общества? Мы не должны переходить. Е также, что мы скажем о том, кто проповедует без разъяснений? Это убивает буддизм.”

Из “Cento a Zen Story”

Однажды Ибрагим, занимая свой трон, услышал шум и шум криков над потолком и тяжелые шаги вверх в вашем дворце. Он сказал: “чьи это тяжелые ноги?“Появился в окно и крикнул: “Кто идет туда?“Охваченные замешательством, охранники наклонились, сказав:

“Мы-те, кто идет на поиски. Он сказал: “что вы ищете?“Они Сказали:” верблюд. Он сказал: “кто когда-нибудь искал верблюдов над потолком?“Они сказали:” пример, который вы даете нам следовать, ибо союз с Богом ищет, занимая его трон.”

Джалал-Уддин Руми

Из всех социальных, моральных и духовных проблем власть является наиболее хронической срочное и самое трудное решение. Стремление к власти-это не зависимость от тела, а в следовательно, он не знает никаких ограничений, налагаемых усталой физиологией или насыщенный обжорством, невоздержанностью и похотливостью. Растет с каждым последующим удовлетворением, аппетит сила может проявляться бесконечно, без перерыва от усталости или немощи телесный. Более того, природа общества такова, что чем больше человек

поднимается в политическая, экономическая или религиозная иерархия, тем больше у них возможностей и ресурсов для осуществлять власть. Но подъем иерархической шкалы обычно является медленным процессом, и амбициозные люди редко достигают пика, пока они уже не очень продвинулись в жизни. Чем больше старый, так много больше шансов есть то, что любит силу, чтобы чувствовать удовольствие в грехе, что акосса, чем больше он постоянно подвергается искушениям, тем более очаровательными они являются искушение. В этом отношении его положение глубоко отличается от положения распутника. Последний возможно, никогда добровольно не отказывайтесь от своих пороков, но, по крайней мере, загружая себя годы, он обнаруживает, что его пороки покидают его, первый не отказывается ни от своих пороков, ни от это оставлено ими. Вместо того, чтобы дать любителю власти благочестивый перерыв в его привязанности, старость, лучше склоняется, усиливая их, облегчая вам удовлетворение ваших пристрастий в

больше масштабов и более зрелищно. По словам Актона, ” все великие люди плохие”. Поэтому мы можем быть удивлены, что политические действия, во многих случаях не для общественного блага, а только или, по крайней мере, главным образом, для того чтобы удовлетворять жадность силы злых людей, приводите так часто оцепенение или откровенно катастрофическое?

“Létat c’est moi”, - говорит тиран; и можно сказать, очевидно, не только самодержца, находящегося в вершина пирамиды, но также и всех членов правящего меньшинства, через которое тот правит, и они, по сути, являются истинными правителями нации. Кроме того, в то время как политика, которая удовлетворяет тягу к власти правящего класса преуспеть, и пока цена успех не будет слишком высоким, даже массы управляемых почувствуют, что государство-это они-обширное и великолепная проекция внутренне незначительного ” я ” индивида. Маленький человек может удовлетворять свою жажду власти делегально, посредством деятельности империалистического государства, то же, что делает человек; разница между ними в степени, а не в классе.

Он никогда не был идеализирован безошибочным методом контроля над политическими проявлениями я жажду власти. Поскольку сила по своей сути бесконечно экспансивна, она не может остановитесь, если не будете в шоке от другой силы. Поэтому любое общество, которое ценит свободу, в смысле

правительства по закону, но хорошо, что из классовых интересов или личного указа он должен стремитесь к тому, чтобы власть их правителей была распределена. Национальный союз означает крепостное право национальности одному человеку и олигархии, которая его поддерживает. Организованная и сбалансированная разобщенность - это необходимое условие свободы. Лояльная оппозиция Его Величества - самая лояльная секция, поскольку она самое достоверно полезное из всех сообществ, которые любят быть свободными. Кроме того, как аппетит сила является чисто умственной и, следовательно, ненасытной и невосприимчивой к немощи и старости, никакой сообщество, которое ценит свободу, может позволить себе дать своим правителям длительные сроки в должность. Орден патронов, “никогда не реформированный, потому что он никогда не деформировался”, был обязан своим долгим иммунитет от коррупции к тому факту, что его настоятели избирались на срок всего один год. В Древнем Риме степень свободы по закону была обратно пропорциональна продолжительности должность магистратов. Эти правила контроля над стремлением к власти очень формулируются легко, но очень сложно, как показывает история, заставить их выполнять на практике. Быть особенно трудно заставить их выполнить в такой период, как настоящее, когда механизм

проверенный временем политический становится устаревшим, причиной быстрых технологических изменений, и в котором здоровый принцип организованной и сбалансированной разобщенности требует, чтобы он воплощал ее в новые и более подходящие учреждения.

Актон, католический историк, считал, что все великие люди злы; Руми, персидский поэт и мистик, думал, что искать единения с Богом, занимаясь трон был немного менее разумным занятием, чем поиск верблюдов по крышам. Немного более оптимистичная нота дает нам Сан-Франциско де Сальс, чьи взгляды на вопросы были собраны его босвеллианский ученик, молодой епископ Белли.

- Пн Пер, - сказал он однажды, - как это возможно, что те, кто занимает высокий пост вы практикуете добродетель послушания?

Франсиско де Сальс пополнил:

- Они имеют более большие и превосходные пути для того чтобы

сделать его чем их низшие.

Поскольку я не понимал этого ответа, он продолжал говорить:

- Те, кто связан послушанием, обычно подчиняются земле верхний… Но те, кто уже выше, имеют более обширное поле для послушания, даже в то время как они посылают: ибо если они помнят, что это Бог поставил их над другими люди и дают им повеление, которое у них есть, они будут исполнять повиновение Богу и, таким образом, даже повеление, повиноваться. Кроме того, нет такого высокого положения, которое не подчинялось бы духовному начальнику что касается сознания и души. Но есть еще более высокая точка повиновения к чему может стремиться каждый вышестоящий, тот, о котором говорит Святой Павел, когда говорит: “хотя это я свободен по отношению ко всем людям, я служу всем.“За это всеобщее послушание мы все обращаемся в “Все для всех” и служим всем из любви к нашему Господу, мы считаем их всеми нашими начальниками.

В соответствии с этим правилом я часто отмечал, что Франсиско де Сальский лечил все, даже самые незначительные люди, которые подошли, как будто он был ее низшим, никогда никого не отвергая, никогда не отказываясь вступать в разговор говорить или слушать, никогда не проявляя малейших признаков усталости, нетерпения или раздражения, из-за назойливости или это было несвоевременно. Те, кто спрашивал, почему он так растратил свое время, его постоянный ответ был: “это воля Бога; это то, что он требует от меня; что еще

должен ли я спросить? Пока я это делаю, мне не нужно делать что-то еще. Святая воля Бог-это центр, из которого все должно излучаться; все остальное просто привередливо и возбуждено.”

Жан-Пьер Камю

Таким образом, мы видим, что “великий человек” может быть хорошим - даже хорошим, чтобы стремиться к объединяющее знание Божественной основы-всякий раз, когда, обладая властью, исполняйте два условия. Во-первых, нужно отрицать все личные преимущества власти и практиковать терпение и собранность, без которых не может быть любви ни от человека, ни от Бога. Е, во-вторых, вы должны предупредить, что ваша временная сила не дает вам духовной власти, которая принадлежит только для

провидцев, живых или мертвых, которые получили прямое проникновение в природу вещей. Общество, в котором я люблю его, достаточно сумасшедшее, чтобы верить-если Пророк-это общество обречены на уничтожение. Возможно ли общество, в котором те, кто поставил себя в условия чтобы увидеть, укажите цели, на которые вы должны указать, в то время как те, чья задача состоит в том, чтобы управлять уважайте власть и прислушивайтесь к советам провидцев. Теоретически, по крайней мере, все это было хорошо понимался в Индии и, до Реформации, в Европе, где ” не было такого высокого положения, что он не подчинялся духовному начальнику в том, что касается сознания и души”. К сожалению, церкви пытались объединить оба мира-духовную власть и временная власть, направленная непосредственно или через трон. Но духовная власть может только осуществление для тех, кто совершенно не заинтересован и чьи мотивы, следовательно,, выше любых подозрений. Церковная организация может называть себя телом Мистик Христа; но если его прелаты владеют рабами и управляют государствами, как они это делали в прошлом, или если корпорация является крупномасштабным капиталистом, как это происходит в наши дни, ни один титул, каким бы почетным он ни был, не может скрыть того факта, что, когда он судит, он делает это как часть заинтересованные, с политическими или экономическими скрытыми мотивами. Конечно, в вопросах, которые не непосредственно влияют на временные полномочия корпорации, клерики могут быть индивидуально, а некоторые продемонстрировали это, совершенно незаинтересованные —и поэтому могут обладали и обладали подлинной духовной властью. Святой Фелипе Нери, кстати, дело. Не обладая абсолютно никакой временной властью, он, тем не менее, обладал огромной властью. влияние в Европе XVI века. можно сомневаться, что без этого влияния усилия Совет Трент реформировать Римскую Церковь изнутри был очень успешным.

На практике, сколько великих людей когда-либо выполняли или, вероятно, выполняли необходимые условия для того, чтобы власть была безобидной для правителя и управляемых? Быть очевидно, что очень мало. За исключением святых, проблема власти в конечном итоге неразрешима. Но с подлинной автономией это возможно только в очень небольших группах, общества в масштабе национальными или наднациональными всегда будут управлять олигархические меньшинства, члены которых они достигают власти, потому что ими движет

стремление к ней. Это означает, что проблема власть будет всегда и, не имея возможности решить, кроме как человеком, как Франсиско де Sales, всегда будет вызывать беспокойство. А это, в свою очередь, означает, что мы не можем ожидать, что крупномасштабные общества будущего намного лучше, чем общества будущего. прошло в те короткие периоды, когда они вели себя лучше всего.

7-ПРАВДА

Что вы говорите о Боге? То, что вы его говорите, неверно.

Экхарт

В религиозной литературе слово “истина” используется без дискриминации, по крайней мере, в три различных и очень разных чувства. Таким образом, это иногда рассматривается как синоним слова “сделано”., например, когда кто-то утверждает, что Бог есть истина, то есть это первобытная реальность. Но ясно, что это не смысл слова в предложении, таком как ” поклоняться Богу в духе и истина”. Здесь, очевидно, “истина” означает прямое осознание духовного факта, в различие со знанием реальности из вторых рук, сформулированное в предложениях и принято исходя из авторитета или потому, что аргументация, из постулатов ранее принятый, логически убедительный результат. И, наконец, есть самый обычный смысл из слова, как в таком предложении, как “это утверждение есть истина”, с которым мы предлагаем разоблачить что словесные символы, из которых состоит утверждение, соответствуют фактам, к которым оно относится. Когда Экхарт пишет: “то, что вы говорите о Боге, является ложным”, он не утверждает, что все богословские утверждения ложны. Насколько может быть какое-то соответствие между символами люди и божественный подвиг, некоторые богословские утверждения настолько верны, насколько это возможно для нас сделать так, чтобы они были. Как богослов, Экхарт, несомненно, признал бы это. Но кроме богослов, Экхарт был мистиком. И, будучи мистиком, он очень ярко понимал, что Moderna семантический так трудолюбиво (а также с таким небольшим успехом) пытается привить умы

то есть, что слова-это не то же самое, что и вещи, и что знание слов, касающихся дел, ни в коем случае не эквивалентно непосредственное и непосредственное понимание фактов. На

самом деле Экхарт утверждает следующее: любой то, что можно сказать о Боге, никогда не может быть ни при каких обстоятельствах “правда”, в первых двух смыслах этого избитого и двусмысленного слова. Также, Они Фома Аквинский говорил то же самое, когда после своего опыта созерцания он отказался продолжать свою богословскую работу, заявив, что все, что он написал, до тогда это была простая солома по сравнению с непосредственным знанием, которое было дано ему. Двести лет назад в Багдаде великий богослов магометан Аль Газзали был аналогичным образом небрежное рассмотрение истин о Боге чисто созерцанием и прямое понимание истины-сделано, чисто интеллектуальная дисциплина философов дисциплиной моральные и духовные суфии.

Моральные последствия всего этого очевидны. Всякий раз, когда мы слышим или читаем что-то уважение к “истине”, мы должны остановиться, спросить себя, в каком из трех чувств упомянутые ранее слово в то время используется. Принимая эту простую меру предосторожности (и принять это-действительно добродетельный поступок интеллектуальной чести), мы сэкономим много умственная путаница, тревожная и совершенно ненужная.

Желая искушать слепых, он выпустил Будду в игре слова из его золотых уст; небеса и земля изобилует, так как участок терновника.

Дай-о Кокуши

Нет ничего истинного ни в одном месте, ни в одном месте не найдется истина. Если вы говорите, что видите истину, это видение не соответствует действительности.

Когда истина остается самой себе, в ней нет ничего ложного, потому что это сам разум.

Когда разум сам по себе не освобождается от ложного, нет ничего истинного; в ни одно место не может найти правду.

Fugi Neng

Истина, действительно, никогда не проповедовалась Буддой, потому что каждый должен открыть ее в себе.

Сутраламкара

Чем больше человек путешествует, тем меньше он знает.

Лао Цзе

- Слушайте, слушайте! - кричала обезьяна. После всех бедствий, которые пришли сюда, в Китай, и после того, как вы заказали, вы особенно, которые должны были дать нам Писание, Anan-da и Касьяпа совершил мошенническую доставку жанров. Они дали нам пустые экземпляры, чтобы мы их забрали. Я спрашиваю: “для чего это?”

- Не нужно кричать, - сказал Улыбающийся Будда. По сути, именно эти цилиндры в белый истинные Писания. Но я уже вижу, что люди из Китая очень простые и невежественные чтобы поверить в это, так что нет больше лекарства, чтобы дать вам образцы с чем-то написанным в них.

Wu Ch’ênn

Философы достаточно предупреждены, но им не хватает благоразумия; другие или невежественны или ребяческий. Они верят что пустой кулак содержит что-то реальное и что палец отмечая предмет знаменитый. Цепляясь за палец, как будто за Луной, все его усилия теряются.

Йока Дайши

То, что известно под учением Будды, не является учением Будды.

Алмазная Сутра

- Каково окончательное учение буддизма? - Вы не поймете, пока не овладеете им.

Ши-т’ОУ

Тема вечной философии-природа вечной, духовной реальности; но язык в котором он должен формулировать себя он был разработан для лечения временных явлений. Поэтому во всех эти формулировки мы находим элементом парадокса. Природа истины-сделано не может описать себя с помощью словесных символов, которым вы не соответствуете должным образом. Узел в лучшем случае, он может ссылаться только на него с точки зрения непоследовательности противоречия.

К этим неизбежным парадоксам некоторые духовные писатели хотели добавить их преднамеренные и расчетливые языковые чудовища-суровые, преувеличенные, ироничные или юмористические феерии, призванные удивить читателя и вырвать из себя самоуспокоенность даже, что является первородным грехом интеллекта. С этим вторым классом парадокса были особенно любят мастера даосизма и дзен-буддизма. На самом деле последние

они используют паралогизм и даже глупость как средство "принуждения Царства Небесного". Эй стремящиеся к совершенству жизни были побуждены практиковать дискурсивную медитацию в соответствии с какой-то совершенно нелогичный способ. Результатом было своего рода сокращение до абсурда весь дискурсивный процесс, сосредоточенный на себе и мире, внезапный выход из "разума" (согласно языку схоластической философии) он сделал" интеллект " интуитивным, способным к подлинному проникновение в божественную основу каждого существа. Этот метод кажется нам странным и эксцентричным; но остается тот факт, что он достиг такой степени, что произвел у многих людей окончательную метанойю, или трансформацию совести и характера. Использование Дзеном квазикомических экстравагантностей для подчеркивания философские истины, которые он считал очень важными, хорошо проявляются в первом из интервью прецедент. Мы даже серьезно не представляем, что Аватар проповедует, чтобы развлечь человеческий род. Но тем временем автору удалось вывести нас из привычного самодовольства с словесная Вселенная домашнего приготовления, в которой мы обычно проводим большую часть нашего жизнь. Слова не являются фактами, и тем более примитивным фактом. Если мы возьмем с чрезмерным серьезно, мы потеряем свой путь в роще мошеннических кустов. Но если, по в противном случае, если мы не будем воспринимать это достаточно серьезно, мы не поймем,

что есть путь, который вы потеряете, или цель, к которой вы достигнете. Если бы просветленные не проповедовали, не было бы спасение никому. Но поскольку человеческие умы и языки такие, какие они есть, это проповедь, необходимая и необходимая, окружена опасностями. История всех религий это кажется важным моментом; некоторые из его верующих просвещены и освобождены, потому что они знали, как правильно реагировать на слова, которые бросили основатели; другие они достигают частичного спасения с частичной адекватностью; другие, наконец, причиняют себе вред себя и своего ближнего, реагируя совершенно неадекватным образом, будь то дело не использовать эти слова или воспринимать их слишком серьезно и относиться к ним так, как если бы они были идентичны Факт, на который они ссылаются.

То, что слова незаменимы и во многих случаях фатальны, было признано всеми экспоненты вечной философии. Таким образом, Иисус сказал о себе, что он принес в мир что-то хуже, чем кусты, меч. Святой Павел различал букву, которая убивает, и дух, который оживляет. И на протяжении последующих веков учителя христианской духовности считали необходимым настаивать снова и снова на теме, которая никогда не была старомодной, потому что homo loquax, животное

говорящий, он все еще наивно наслаждается своим главным мастерством, все еще жертва своих собственных такие беспомощные слова, как когда строили Вавилонскую башню. Последние годы они увидели публикацию многочисленных работ по семантике и океан пропаганды националист, расист и милитарист. Никогда не было так много способных писателей, которые предупреждали человечество о опасность словесных обмана, и никогда не использовались слова так безрассудно политики не были приняты более серьезно общественности. Этот факт, несомненно, является достаточным доказательством что в меняющихся формах старые проблемы остаются тем, чем они всегда были — срочные, неразрешенные и, по всей видимости, неразрешимые.

Все, что может вообразить воображение и понимание получить и понять в этой жизни он не является и не может быть близким к союзу Бога.

Сан-Хуан-де-ла-Крус

Бесплодные и бесплодные спекуляции могут открыть складки одежды правды, но нет вы можете узнать ваше милое лицо.

Джон Смит платоник

На всех лицах видно лицо лиц, завуалированное и загадочное. Как бы то ни было, без завесу не видно, пока на все лица не входит человек в тайную и мистическую тишину, где нет ни знания, ни концепции лица. Этот туман, темное облако, или невежество, в котором входит тот, кто ищет своего лица, когда он выходит за рамки знания и концепции, это государство под его лицо не может быть скрыто, но эта же неясность показывает, что его лицо прямо там, за завесой. Где я вижу, насколько необходимо для меня, чтобы войти в тьма и признать совпадение противоположностей, вне всякого диапазона разума, и искать Правда там, где невозможность приходит нам навстречу.

Николас де Куза

Поскольку Божество не имеет имени, и всякий именование чуждо Богу, так душа не имеет имя; ибо вот как же Бог.

Экхарт

Посмотрите, что, поскольку Бог недоступен, не замечайте, как только его силы могут понимать и ваше чувство чувствовать, потому что не удовлетворяйтесь с меньшим и теряйте вашу душу к удобный ligeireza, чтобы пойти к нему.

Сан-Хуан-де-ла-Крус

Найти или познать Бога на самом деле через внешние доказательства или что-то, кроме Самого Бога проявленный и очевидный сам по себе, он никогда не произойдет ни здесь, ни дальше. Потому что ни Бог, ни ни рай, ни ад, ни дьявол, ни плоть не могут быть познаваемы в себе иначе или для себя, а скорее для своего собственного существования или проявления в себе. И все задумано знание чего-либо из этого, кроме этой очевидной чувствительности его рождения в ты или без него-это только знание о нем, как слепой имеет его о свете, который никогда не проникал в него.

Уильям Лоу

Ниже приводится сборник индуистских доктрин, созданный выдающимся ученым относящийся к джнане, освобождающему знанию Брахмы или божественной основы.

Джнана вечна, она общая, она необходима и не является личным знанием того или иного мужчина. Он там, как знание Атмана, и там скрыт под всей авидьей (невежество); неизменен, хотя может быть затемнен; маловероятно, потому что самоочевидно; без потребность в доказательствах, потому что именно он дает всем доказательствам основание возможности. Этот фразы приближаются к" знанию " Экхарта и учению Агустина о вечности Истина в душе, которая, будучи сразу же уверенной, является основой всей уверенности и обладания не от A или B, а от "души".

Рудольф Отто

Наука эстетики-это не то же самое, что практика и оценка эстетики, даже не немедленное средство добраться до нее. Как можно научиться хорошо смотреть на картины или стать хорошим художником? Нет, конечно, чтение Бенедетто Кроче. Научиться рисовать живопись, и человек учится ценить картины, посещая музеи и просматривая их.

Но это не значит, что Кроче и его коллеги потеряли время. Мы должны были бы благодарить их за труд, вложенный в построение системы мышления, с помощью которой важность и ценность, немедленно воспринятые искусством, могут быть раскрыты в свете общие знания, относящиеся к другим фактам опыта и таким образом и до такой степени, "объяснить".

То, что происходит с эстетикой, происходит и с теологией. Богословские предположения таким образом, он позволяет тем, кто имел непосредственный опыт различных аспектов Бога

формируют вразумительные представления о природе Божественной основы и о собственном опыте Основы в связи с другими переживаниями. И когда была разработана последовательная система теология, она полезна, как только убеждает тех, кто учится, в том, что по своей сути нет ничего противоречие в постулате о божественной основе и о том, что для тех, кто готов выполнить определенные условия, постулат может

превратиться в предупрежденный факт. Ни при каких обстоятельствах, однако изучение богословия или умственное согласие с богословскими предлогами может занять место того, что Ло называет “внутренним рождением Бога”. Ибо теория не практична, а слова это не то, что они представляют.

Теология, как мы ее знаем, была сформирована великими мистиками, особенно Святой Агустин и святой Томас. Многие другие великие богословы-особенно святой Григорий и Святой Бернардо и дальше до Суареса-не было бы такого проникновения без сверхзнания мистический.

Аббат Джон Чепмен

Против этого мнения мы должны поставить мнение доктора Теннанта; то есть, что религиозный опыт что-то реальное и уникальное, но ничего не добавляет к знанию того, что испытывает о Конечная реальность и всегда должна интерпретироваться в терминах идеи Бога, взятой из других источник. Изучение фактов показало бы, что оба мнения в некоторой степени верны. Эй факты мистического проникновения (наряду с фактами того, что принято за историческое откровение) рационализированы с точки зрения общих знаний и становятся основой теологии. Е, с другой стороны, существующее богословие с точки зрения общего знания обладает глубоким влияние на тех, кто вел духовную жизнь и делает, если она низка, довольствоваться низкая форма опыта; если она высока, то они отвергают как неадекватную любую форму опыта. реальность, которая имеет характеристики, несовместимые с характеристиками Бога, описанного в книгах. Таким образом, мистики занимаются теологией, а теология-мистиками. Человек, который дает свое согласие на ложная догма, или все ее внимание и верность одной истинной догме системы подробно, в то время как небрежность других (как многие христиане концентрируются исключительно в человечестве от второго лица Троицы и olvidam к отцу и духу Святой), он рискует заранее ограничить свое прямое восприятие реальности. В религии, как в естествознании опыт определяется только опытом. Смертельно предрешать ее, заставлять ее

соответствовать шаблону, навязанному теорией, которая либо не соответствует фактам, либо соответствует только к некоторым фактам. “Не стремитесь искать истинное, - пишет Мастер Дзен, -

прекращает просто укрывать мнения.“Есть только один способ исцелить результаты веры в ложное богословие или неполный и совпадает с единственным известным способом перехода от веры к богословию более истинно к знанию первобытного факта-самоотверженность —покорность, открытость к данным Вечность. Мнения-это то, что мы делаем, и поэтому можем понять, сформулировать и спорить. Но “обратите внимание на то, что силы могут понять, и чувства чувствуют” согласно слова Сан-Хуан-де-ла-Крус: “это удовлетворение тем, что меньше Бога”. Знание единство Бога возможно только тем, кто “перестал укрывать мнения”, даже такие мнения истинные, как это возможно, что из словесных абстракций.

Поднимитесь же, благородная душа! Наденьте ботинки для прыжков, которые являются интеллектом и любовью, и прыгайте через выше культа своих умственных сил, перепрыгивает через свое понимание и входит в сердце от Бога, в его закоулке, где ты скрыт от всех созданий.

Экхарт

Свет слова и проницательность должны выходить за пределы слова и проницательности и встать на путь учения.

Ланкаватара Сутра

Слово” интеллект ” используется Экхартом в схоластическом смысле непосредственной интуиции. “Интеллект и разум, — говорит Фома Аквинский, - не две способности, кроме отдельных, как совершенное от несовершенного… Интеллект означает интимное проникновение истины, разум, расследование и дискурс.“Следуя и вскоре отказываясь от рационального и эмоционального пути” а Слово и проницательность ” может войти в интеллектуальный или интуитивный “путь обучения”. Е тем не менее, перед лицом предупреждений тех, кто через самоотверженность перешел от буквы к духу и от теории к непосредственному познанию, организованные христианские церкви сохранялись в роковая привычка принимать средства ради целей. Словесные утверждения более или менее подходящих теологические рационализации опыта воспринимались с чрезмерной серьезностью и относились к благоговение, которое связано только с тем фактом, который они хотят описать. Вообразили, что души они спасаются, если соглашаются с тем, что безумно считается правильной формулой и что они теряются если ты отказываешься. Эти два слова, filio-которые, возможно,

были не только причиной раскола между

Церкви Востока и Запада; но они, несомненно, являются предлогом и casus belli.

Чрезмерная оценка слов и формул может рассматриваться как частный случай этой чрезмерной оценки вещей времени, которая так фатально характерна для христианства исторический. Познать истину как факт и познать ее интуитивно ” в духе и истине как немедленный захват”; это спасение, и в этом “наша вечная жизнь”. Ознакомиться с вербализованные истины, которые символически соответствуют истине Как факту, как только можно узнать истину как непосредственное осознание или истину как историческое откровение, или сделать вывод из этого; это не спасение, а просто изучение особой ветви философия. Даже самый обычный опыт вещи или события во времени никогда не может быть полным, ни адекватно описанным словами. Опыт видеть небо или иметь невралгия без связи с внешним миром; лучшее, что мы можем сделать, это сказать “синий” или “боль” с надеюсь, что те, кто слушает нас, имеют опыт, подобный нашему, и таким образом могут дать свою версию смысла. Бог, однако, не является ни вещью, ни событием в время и временно ограниченные слова, которые не могут отдать должное; и вещи таким образом, они еще более непригодны для внутренней природы и нашей собственной единичный опыт того, что принадлежит неизмеримо отличному порядку. Предположим, что люди могут спасти себя, изучая и кивая формулы, это все равно, что предположить, что можно достичь Tombuctú устает вид на карту Африки. Карты-это символы, и даже лучшие символы неточны и несовершенны. Но для всех, кто действительно хочет чтобы достичь определенного места, карта незаменима для указания направления, в котором путешественник должен следовать и пути, которые он должен принять.

В буддийской философии последнего времени слова считаются одним из основные определяющие факторы в творческой эволюции человека. В этой философии, если они признают пять категорий Бытия: имя, внешний вид, проницательность, прямое знание и Талидад. Первые три связаны со злом; последние-со злом. Внешний вид их различают органы чувств, а затем переделывают по номинации, так что слова воспринимаются как вещи, а символы используются как мера реальности. Согласно этому таким образом, язык является основным источником

чувства разделения и кощунственной идеи индивидуальная самодостаточность с ее неизбежными следствиями жадности, зависти, жадности к власти, гнева и

жестокость. И из этих злых страстей возникает потребность в бесконечно расширяющейся и повторяющейся отдельное существование в одних и тех же, увековеченных условиях рвения и самонадеянности. Единственный побег через творческий акт воли, которому помогает благодать Будды, которая ведет через самоотверженность, к прямому знанию, которое состоит, среди прочего, в надлежащем уважении имен, внешности и проницательности. В прямом знании и через него возникает из усиленная иллюзия “я”,” мое”,” мое ” и, сопротивляясь искушению отрицать мир в состоянии от преждевременного и одностороннего экстаза и утверждения, что он живет как средний чувственный мужчина, приходит наконец, учение преображенца о том, что Сансара и нирвана едины, объединяющее осознание pura Talidad-последняя база, которая может быть только указана, никогда должным образом не описана с помощью словесные символы.

Что касается точки зрения махаяна, что слова играют роль важным и даже создателем в эволюции невозрожденного человеческого характера мы можем упомянуть аргументы Юма против реальности принципа случайности. Эти аргументы начинаются с постулируется, что все события “свободны и отделены” и продолжаются с совершенным логика до вывода, который превращает в абсурд все организованное мышление или действие преднамеренный. Заблуждение, как указал профессор Стонт, находится в предварительном постулате. Е когда мы задаемся вопросом, Что побудило Юма выдвинуть эту гипотезу, так странно и мало реалистично, мы видим, что ваша единственная причина не знать фактов непосредственного опыта - это быть вещи и события, символически представленные существенными, глаголами и прилагательные, и эти слова, по сути, “свободны и разделены” таким образом, как, конечно, это не события и вещи, которые они представляют. Принимая слова как мера вещей, вместо того, чтобы использовать вещи как меру слов, Юм навязал дискретный нотоносец и, так сказать, восприимчивый к языку о континууме реального опыта - с невозможными парадоксальными результатами, которые мы все знаем. Большинство существ люди не философы, и их совершенно не беспокоит следствие мысли или действия. Таким образом, при

некоторых обстоятельствах очевидно, что события не ” свободны и но они сосуществуют или следуют в организованном и организующем поле все космическое. Однако в других случаях, когда противоположное мнение больше согласуется с их увлечения или интересы бессознательно принимают позицию Юма и относятся к

события, как если бы они были столь же независимы друг от друга и от остального мира, как слова, которые их символизируют. Это может применяться обычно ко всем случаям которые они соответствуют “я”, “мой”, “мой”. Исправляя “свободные и отдельные” имена, мы рассматриваем вещи, а также свободные и отдельные-не подчиненные закону, не заключенные в сеть отношений, в действительности они, очевидно, связаны со своим физическим, социальным окружением и духовный. Мы считаем абсурдной идею о том, что в природе нет причинного процесса, ни органическая связь между событиями и вещами в жизни другого человека; но в то же время время мы принимаем как аксиоматическое представление о том, что наше священное ” я ““свободно и отделено” от Вселенная, и это его собственный закон над моральной Дхармой и даже во многих отношениях над моральной Дхармой. естественный закон случайности. Таким образом, в буддизме, как и в католицизме, монахи и монахини были поощряется избегать личного местоимения и говорить о себе с окружностями, которые явно они указывали на его истинную связь с космической реальностью и другими существами. Были одним осторожная мера предосторожности. Наши реакции на знакомые слова-условные рефлексы. Меняя стимул, можно что-то сделать, чтобы изменить реакцию. Без звонка Павлова нет есть слюноотделение, не настаивая на таких словах, как ” мой “и” мой”, избегает чисто эгоизма автоматический и бездумный. Когда монах говорит о себе, не говоря “я”, кроме “этого грешника” или “этот бесполезный сервер”, как правило, перестает отдавать, очевидно, свое” свободное и отдельное ” Я и заставляет себя предостерегайте ваши реальные органические отношения с Богом и его собратьями.

На практике слова используются для других целей, чем делать утверждения о фактах. Очень часто их используют риторически, чтобы пробудить страсти и направить волю для некоторого пути действий, который считается желательным. А также иногда используются поэтически; то есть они используются таким

образом, что в дополнение к утверждению о реальные или воображаемые вещи и события, а также риторическое влияние на волю и страсти, они заставляют читателя сказать, что они прекрасны. Красота в искусстве или природе-это вопрос отношения между вещами, которые сами по себе не прекрасны. Нет ничего прекрасного, почему например, в таких словах, как" время "или"слог". Но когда они используются в таком предложении, как "до последнего слога записанного времени", связь между звучанием составляющих слов, между наши представления о вещах, которые они представляют, и между резонансами ассоциации, с которыми каждый Слово и предложение заряжены, оно воспринимается как прекрасное прямой и непосредственной интуицией.

О риторическом использовании слов не нужно много говорить. Есть риторика для хороших причины и риторика для злых причин; риторика, которая терпимо верна фактам, поскольку это трогательно, и риторика, которая бессознательно или преднамеренно является ложью. Научиться различать между различными классами риторика является неотъемлемой частью морали, а мораль интеллектуал-это предпосылка духовной жизни, столь же необходимая, как и овладение волей и бдительность сердца и языка.

Теперь мы должны рассмотреть более сложную проблему. Практическое использование слов, как вы должны относиться к жизни духа? (И, очевидно, что соответствует поэтическому использованию слова могут также применяться к изобразительному использованию пигментов, к музыкальному звуку, к скульптура из глины или камня; одним словом, ко всем искусствам.)

"Красота-это правда; правда, красота. Но, к сожалению, Китс не смог реализовать в каком из его основных значений использовалось слово "истина". Некоторые критики предполагают, что он использовал в третьем смысле, упомянутом в начале этого раздела, и поэтому они отвергли афоризм как глупый. S04H2 + Zn = S04Zn + H2. Это правда в третий смысл слова-и, очевидно, эта истина не тождественна красоте.

Но не менее очевидно, что Китс не говорил об этом классе по-настоящему". Нанял слово в основном в первом смысле, как синоним "факта", а во-вторых со значением, которое он дает ему

в фразе Иоанна, “поклоняться Богу в истине”. Его выражение, ибо, это занимает два пути. “Красота-это первобытный факт, а первобытный факт-это красота, принцип всех особые красоты”; и ” красота-это непосредственный опыт, и этот непосредственный опыт он отождествляет это с красотой как принципом, красотой как примитивным подвигом”. Первый из них утверждения полностью соответствует доктринам вечной философии. Среди Троицы, в которых проявляется невыразимое, есть Троица доброго, истинного и прекрасного. Мы воспринимаем красоту в гармоничных промежутках между частями целого. В этом аспекте Божественная база может парадоксальным образом определить себя как чистый интервал, независимо от того, что это такое отдельный и гармонизированный в совокупности.

С утверждением Китса во вторичном смысле участники вечной философии они, несомненно, будут в разногласиях. Опыт красоты в искусстве или природе может быть качественно связан с непосредственным, объединяющим опытом Божественной основы или божественности; но это не

как же этот опыт, и факт-особая красота опытная, хотя и участвует в определенном режим божественной природы, находится на расстоянии нескольких степеней от Божества. Поэту, любовнику природа, эстет, дает ему опасения реальности, аналогичные тем, которые дарованы самоотверженному созерцательный; но, не заботясь о том, чтобы сделать себя полностью самоотверженным, они не в состоянии познать божественную красоту во всей ее полноте, как она есть сама по себе. Поэт родился с умением располагать слова таким образом, чтобы что-то из качества благодати и вдохновение, которое вы получили, может дать о себе знать другим людям в белых пространствах, так сказать, что они лежат между его стихами. Это великий и драгоценный дар, но если поэт довольствуйтесь этим даром, если вы упорно поклоняетесь красоте в искусстве и природе, не продвигаясь дальше делая себя способным через самоотверженность постичь красоту такой, какая она есть на Божественной основе, тогда это просто идолопоклонник. Конечно, их идолопоклонство считается одним из самых высоких, которыми являются люди но это не перестает быть идолопоклонством.

Опыт красоты чист, проявляется сам по себе, в равной степени состоит из наслаждения и учение, свободное от слияния любого

другого восприятия, сестра-близнец мистического опыта и ваша же жизнь-сверхчувствительное чудо… Они наслаждаются этим, те, кто компетентен в этом, в идентичность, как форма Бога сама по себе является наслаждением, с которым она признана.

Вишванатха

Далее следует последняя композиция монахини Дзен, которая в юности имела была великой красавицей и непревзойденной поэтессой.

Шестьдесят шесть раз видели эти меняющиеся глаза, сцены осени. Я уже много говорил о лунном свете; не мне спросите больше. Прислушивайтесь только к голосу сосен и кедров, когда никакого ветра не будет.

Ре-Нен

В тишине под безветренными деревьями это то, что Малларме назвал бы creux néant musicien. Но в то время как музыка, которой занимался поэт, была просто эстетической и творческой, она была чистой Талидад, которому созерцатель, уничтоженный сам, подвергает себя. “Вы падаете и знаете, что я Бог.”

Эта истина предназначена для того, чтобы жить, а не только для того, чтобы излучаться устами…

В этом учении действительно нет ничего, что можно было бы аргументировать;

каждый аргумент, несомненно, противоречил бы его намерениям.

Доктрины, освобожденные от споров и споров, ведут сами по себе к рождению и

смерть.

Хуэй Нэн

Итак, вне вымыслов и произведений дискурсивного разума, будь то за или против христианства! Это только капризный дух ума, когда он не знает Бога и нечувствителен к своему собственному природа и состояние. Смерть и жизнь-это единственное, о чем

идет речь: жизнь-это живой Бог и действующий в душе; смерть-это живая и действующая душа по смыслу и разуму плоти звериный. Таким образом, эта жизнь, как эта смерть, растет сама по себе, возникает из собственного семени в нас, не так, как говорит и повелевает занятый разум, кроме как сердце обращается к одному или другой.

Уильям Лоу

Могу ли я объяснить другу о ком-то, с кем он не дружит?

Джалал-Уддин Руми

Когда мать говорит кормящему мальчику: “Видишь, сын мой, я твоя мать”, мальчик отвечает: “Мама, дай мне доказательство того, что я найду утешение, когда выпью твое молоко”?

Джалал-Уддин Руми

Великие истины не находят места в сердцах масс. И теперь, будучи все мир в обмане, как мне вести, хотя я знаю хороший путь? Если я знаю, что не могу. если я сделаю это успешно и, тем не менее, попытаюсь добиться этого, я дам повод только для другого источника обмана. Лучше, да, сдаваться и не напрягаться. Но если я не буду стараться, кто это сделает? Чжуан Цзе

Между концами дилеммы Чжуан Цзе нет другого пути, кроме пути любви, мира и радость. Только те, кто проявляет, обладают, хотя и в небольшой пропорции, плодами Дух может убедить других в том, что жизнь духа заслуживает того, чтобы ее прожить. Аргумент и споры почти бесполезны;во многих случаях они действительно наносят ущерб. Но это, очевидно, это то, с чем особенно сталкиваются люди, искусные в силлогизмах и сарказмах трудно признать. Милтон, несомненно, искренне верил, что работает на истина, праведность и слава Божья, когда он щелкал в цепях других проступков против врагов вашего любимого диктатора и вашего любимого бренда инакомыслия. Действительно,

естественно, он и другие полемисты XVI и XVII веков нанесли только вред делу истинная религия, за которую в той или иной группе они боролись с равной наукой и изобретательностью и с то же самое грязное слово. Последовательные споры продолжались, с некоторыми интервал ясности, в течение двухсот

лет-папы спорят с антипапами, протестантами с другими протестантами, иезуитами с квиетистами и янсенистами. Когда он наконец закончил шум, христианство (которое, как и любая другая религия, может выжить, только если оно проявляет плоды дух) был почти мертв; истинная религия большинства образованных европейцев была уже националистическое идолопоклонство. В XVIII веке этот шаг к идолопоклонству казался (после зверства, совершенные Валленштейном и Тилли во имя христианства), были улучшением. Это произошло потому, что правящие классы были полны решимости не повторять ужасы религиозных войн и сознательно стремились умерить политику силы с помощью верное руководство. Симптомы фидалгии могут наблюдаться и в наполеоновских и крымских войнах. Но национальные молоки безжалостно пожирали идеал восемнадцатого века. в двух первые мировые войны мы стали свидетелями полной ликвидации старых заборов и заграждений. As последствия политического идолопоклонства теперь проявляются без малейшего смягчения, будь то честь и гуманистический этикет или трансцендентальная религия. За их кровные ссоры из-за слов,, форма организации, деньги и власть, историческое христианство завершило работу самоуничтожение, к которому его чрезмерная озабоченность временными вещами была у него, так как начало, так трагически доставлено.

Он продает свою хитрость и покупает изумление; хитрость-это просто мнение, чудо-это интуиция.

Джалал-Уддин Руми

Причина в том, как офицер, когда появляется король; затем офицер теряет власть и скрывается. Причина-тень, отбрасываемая Богом; Бог-это солнце.

Джалал-Уддин Руми

Иррациональные существа не смотрят ни вперед, ни назад, а живут в животной вечности из вечного дара; инстинкт - его животная благодать и постоянное вдохновение; и они никогда не видят друг друга искушение жить иначе, чем в соответствии со своей собственной Дхармой или имманентным законом. Отчего его способности рассуждения и языка, орудия разума, человека (в его состоянии просто человек) живет ностальгией, опасением и надеждой в прошлом и будущем, как это

как в настоящем; у него нет инстинктов, которые говорят ему, что ему нужно делать, он должен доверять своему личное мастерство, лучше, чем в вдохновении, полученном от божественной природы вещей; он находится в состоянии хронического гражданская война между страстью и благоразумием и в высшем уровень сознания и этической чувствительности, между эгоизмом и намеком на духовность. Но это “тяжелое состояние человечества” является необходимым предварительным требованием разъяснения и спасение. Человек должен жить во времени, чтобы двигаться вперед в вечность, а не в плане животное, кроме духовного; он должен осознавать себя как отдельное “Я”, чтобы способность сознательно преодолевать это разделение; он должен дать битву низшему я, чтобы иметь возможность отождествлять себя с этим высшим Я, которое находится в нем и связано с божественным не-я; и наконец, он должен использовать свой талант, чтобы выйти за рамки своего таланта к интеллектуальному видению Истина, непосредственное, объединяющее знание Божественной основы. Причина его работ ” даже не они могут быть непосредственным средством единения с Богом”. Непосредственным средством является “интеллект” в смысле схоластика слова, или духа. В конечном итоге использование и цель разума состоит в том, чтобы создать внутренние и внешние условия, благоприятные для собственного преображения духом и духом. Это свет, через который он находит путь, чтобы выйти за пределы себя. Мы видим, что как средство для непосредственного средства достижения цели дискурсивное рассуждение имеет огромное значение. Но если в нашем гордость и безумие, мы относимся к нему как к непосредственному средству божественного конца (как и многие люди или, отрицая существование вечного конца, мы считаем когда-то как средство прогресса и как всегда отступает от цели во времени, талант становится он превращается во врага, в источник слепоты духа, морального зла и социальной катастрофы. В ни один период в истории не был таким высоко ценимым талантом или, в определенных направлениях, таким широко и эффективно образовано, как в настоящем времени. И в кратчайшие сроки видение интеллектуал и духовность были менее оценены, ни цель, для которой они являются непосредственным средством менее широко и охотно искали. Поскольку технология помогает, мы представляем, что делаем соответствующий аванс по всей линии; потому что у нас есть значительная власть что касается неживой природы, мы убеждены, что мы владеем своей судьбой и капитаны нашей души; и потому что талант дал нам технологии и силу, мы верим, что взвесьте все противоположные

доказательства того, что мы должны только продолжать становиться все более и более талантливыми, от еще более систематический способ достижения общественного порядка, мира между народами и счастья

личный.

В необычном мастерском произведении у Чэн-Эна (так превосходно переведенном на английский язык Артур Уэйли), есть эпизод, одновременно комичный и глубокий, в котором обезьяна (который, в аллегория, это воплощение человеческого таланта) достигает небес и вызывает там столько беспокойства, что конец Будды должен быть вызван, чтобы привести вещи в порядок. Это заканчивается так:

- Я заключу с тобой пари,—сказал Будда. Если он действительно так подготовлен, он выпрыгивает из ладонь моей правой руки. Если ты сможешь это сделать, я скажу Нефритовому императору, что он должен жить со мной в Западном Раю, и ты получишь свой трон без лишних слов. Но если он потерпит неудачу, он вернется на землю, и там он совершит покаяние во время многих кальп, прежде чем он вернется ко мне со своим беседа.

“Этот Будда, - сказала обезьяна, - совершенен. Я могу сделать прыжок на сто и восемь тысяч лиг, в то время как ваша рука не будет иметь ширину более восьми дюймов. Как не могли бы вы отказаться от нее с каблуком?”

Вы уверены, что можете сделать это для меня? —спросить.

- Конечно, да, - сказал Будда.

Протянул правую руку, которая, казалось, была размером с лист лотоса. Обезьяна поставила его дубина за ухом и прыгнула со всей своей силой. “Все готово, - сказал он. Я уже вне.“Он гудел так быстро, что был почти невидим, и Будда, который наблюдал за ним глазами мудрость, он видел, как он спровоцировал простую ложь.

Обезьяна подошла к концу к пяти розовым колоннам, поднятым в воздух. “Это конец света - сказала обезьяна. Больше нечего делать, кроме как вернуться к Будде и вернуть свой объект. Трон мой.”

“Подожди минутку, —сказал он сразу. Лучше оставить здесь какой-нибудь знак, если случайно у меня есть некоторая путаница с Буддой.“Вырвал себе волосы и взорвал их волшебником дыхание, восклицая: - обмен! -В одну минуту превратилась в заряженную кисть для письма. плотными чернилами, и он написал у основания центральной колонны: “Великий Мудрец, равный небу, достиг это место.“Вскоре, чтобы отметить свое неуважение, он облегчил природу у подножия первой колонны и с сальто вернулся в то место, откуда пришел. Стоя на ладони Будды, сказал:

- Ну, я пошел, и я вернулся. Вы можете пойти и сказать Нефритовому императору, чтобы он отпустил их сюда.

дворцы неба.

- Отвратительная обезьяна, - сказал Будда, - все это время была у меня на ладони.

- Ты ошибаешься, - сказала обезьяна. Я добрался до конца света, где увидел пять цветных колонок. из плоти, которая поднималась к небу. Я написал кое-что в одном из них. Я возьму его туда, чтобы показать ему, если хотите.

—Нет необходимости,—сказал Будда. Посмотри вниз.

Обезьяна смотрела своими огненными, широко раскрытыми глазами, и там у основания среднего пальца Будды он увидел написанные слова: “Великий Мудрец, равный небу, достиг этого места.“И кривизны между большой палец и индекс поднимался запах мочи обезьяны.

обезьяний

И поэтому, после триумфального мочеиспускания в предложенную руку мудрости, обезьяна, которая есть в нас он отворачивается и, полный самодовольной уверенности в своем всемогуществе, предпринимает задача превратить мир людей и вещей в чуть ближе к желанию ваше сердце. Иногда их намерения хорошие; иногда сознательно плохие. Но будь каковы их намерения, результаты действий, предпринятых даже самым блестящим талантом когда они не просветлены божественной природой вещей, они, как правило, злы. Что человечество в целом всегда ясно понимало это, доказывают использование языка.

“Подготовленный” и “живой” часто используются как синонимы слова “умный”, и оба прилагательные указывают на морально более или менее неблагоприятное мнение о тех, кто кто применяется. О “хитром” трейдере или юристе часто говорят, что это ” очень непослушный”, так сомнительно полный. Когда говорят о ком-то, кто “умеет жить” , не указывают именно он ведет “мудрую” жизнь в лучшем смысле этого слова. С другой стороны, с часто глупцы называют их “невинными”.

“Это использование невинного, - говорит Ричард Трент, - предполагает, что причинение вреда или вред-главное работа, которую люди дают своим интеллектуальным способностям; что, когда они мудры, самое часто это делается для того, чтобы творить зло.“Между тем, вам не придется говорить, что талант и накопленные знания необходимы, но всегда как средство для непосредственного и никогда как непосредственное средство или, что еще хуже, как самоцель. Quidfaceret eruditio синус дилектион ? - говорит Сенбернар. Инфларет. Quid, absque eruditione dilectio ? Erraret. Что

будет ли наука без любви? Надувать. А любовь без науки? Вы сбились бы с пути.

Как люди, так и будет казаться им самим Богом.

Джон Смит платоник

Разум людей воспринимает вторые причины, но только пророки воспринимают действие из первой причины.

Джалал-Уддин Руми

Количество и класс знаний, которые мы приобретаем, зависит, во-первых, от воли и, во-вторых, о нашей психофизической Конституции и изменениях, внесенных в нее средой окружающая среда и наши собственные выборы. Таким образом, профессор Беркитт отметил, что в отношении технологические открытия, ” желание человека было важным фактором. Как только вы хотите конкретно одна вещь, снова и снова производилась за очень короткое время… В обмен, ничто не научит бушменов Южная Африка как сажать и пасти. У них нет желание сделать это”. То же самое можно сказать и об этических и духовных открытиях. “Это так свято каким бы ты ни был”, - это девиз, который Рейсбрук давал студентам, которые приходили к нему в гости. И

бы можно добавить: “Итак, вы можете знать о реальности столько, сколько хотите знать—. знание находится в сознании в соответствии с режимом сознательного, а режим сознательного-в многие важные аспекты находятся под его контролем. Освободитель Знания Бога он идет к чистым сердцем и бедным духом; и хотя такая чистота и бедность приносят пользу чрезвычайно сложно, однако они возможны для всех.

Кроме того, она сказала, что если вы хотите достичь душевной чистоты, вам нужно воздержаться в полной мере судить других и всячески говорить об их поведении. В существах всегда следует искать только волю Бога. С большой силой он говорил: “ни за что разум должен судить о действиях созданий и их мотивах. Даже если мы увидим, что это действительно грех, мы не должны судить его, кроме как иметь святое и искреннее сострадание и чтобы предложить его Богу, как бы он проповедовал смиренным и набожным.”

Из завещания Святой Каталины Сиенской, написанного Томмазо Ди Петра

Это полное воздержание от суждений о наших собратьях является лишь одним из условий внутренней чистоты. Остальные уже были представлены в разделе, посвященном “умерщвлению”.

Обучение состоит в том, чтобы изо дня в день добавлять к положению, которое есть у кого-то. Практика

Тао состоит из вычитания изо дня в день: вычитания и возврата к вычитанию до тех пор, пока человек не достигнет бездействия.

Лао Цзе

Это бездеятельность упрямства и эгоцентричный талант, что делает возможным деятельность внутри от души, опустошенной и очищенной, от вечного Талидада. И когда вечность известна в внутренние купола, также известен в полноте опыта, вне в мире.

Вы когда-нибудь выделяли славную вечность в данный момент времени? Увидеть когда-нибудь блестящая бесконечность на узком конце объекта? Ибо он уже знает, что дух это означает игольчатый хвост, к которому все вещи гармонично восходят, в котором все они находят друг друга и довольствуются бездонной глубиной жизни.

Питер Стерри

8-РЕЛИГИЯ И ТЕМПЕРАМЕНТ

На данный момент кажется указанным на мгновение вернуться от этики к психологии, в которой нас ждет очень важная проблема —проблема, которой они уделили большое внимание. экспоненты вечной философии. Какова именно связь между конституцией и индивидуальный темперамент с одной стороны, а класс и степень духовного знания с другой? Нет материала для точного и всестороннего ответа на этот вопрос-сохранено возможно, в форме этой науки без связи с внешним миром, опирающейся на интуицию и долгую практику, который существует в сознании опытных “духовных руководителей”. Но ответ, который может дать сам, хотя неполный, это очень важно.

Все знания, как мы уже видели, являются функцией бытия или, чтобы выразить ту же идею в схоластических терминах известная вещь находится в сознании в соответствии с режимом сознания. Na Введение было упомянуто о влиянии, которое оказывают на знание изменения бытия на его вертикальной осью, в смысле святости или ее противоположности. Но также есть вариации в горизонтальной плоскости. По нашей психофизической Конституции, каждый из нас рождается в определенном положении на этой горизонтальной плоскости. Это огромная территория, но несовершенно исследованный континент, простирающийся от глупости до гения, от робкого слабость к агрессивной силе, от жестокости к пиквикской доброжелательности, от общительности, которая он раскрывает угрюмое человеконенавистничество и любовь к одиночеству, от почти безумной похоти до почти не пытались воздержаться. С любой точки этого огромного расширения возможно

человеческая природа, человек может двигаться почти бесконечно выше или ниже, к союз с божественной основой своего собственного существа и всех других существ, или для последних, адских крайности разделения и эгоизма. Но что касается горизонтального движения, то здесь гораздо меньше свобода. Невозможно, чтобы один класс физического телосложения превратился в другой класс; и особый темперамент, связанный с определенной физической конституцией, может быть изменен только сам по себе в узких пределах. С лучшей доброй волей в мире и лучшей социальной средой, максимум, к чему вы можете

стремиться, - это максимально использовать свою врожденную Конституцию психофизика; обмен основополагающими сюжетами Конституции и темперамент вне его дальность.

В течение последних тридцати веков часто пытались разработать систему классификация для измерения и описания человеческих различий. Например, есть старый метод индус классифицировать людей по психофизико-социальным категориям каст. Есть в основном медицинские классификации, связанные с именем Гиппократа, классификации в термины двух основных “привычек” —физических и апоплексических-или четырех (кровавых) юморов, холерик, флегматик, желчный) и четыре качества (теплый, холодный, влажный и сухой). Более в последнее время существуют различные физиогномические системы восемнадцатого века и принципы девятнадцатого; тоска и просто психологическая дихотомия интроверсии и экстраверсии; наиболее полные, но все же неадекватные психофизические классификации, предложенные Кречмером, Стокардом, Виолой и другими; а также наконец, система, более подробно, более гибко подходит сложность того, как все, что ему предшествовало, составлено доктором Уильямом Шелдоном и его сотрудниками.

На Западе традиционная католическая классификация людей опирается на анекдот евангелическая Марфа и Мария. Способ Марфы-это способ спасения действием; способ Марии-это способ созерцанием.

После Аристотеля, который в этом, как и во многих других вопросах, был в соответствии с Вечная философия, католические мыслители считали созерцание (высшим термином которого является единичное знание божества) как конечная цель человека, и поэтому они поддерживали всякий раз, когда Мария была действительно лучшим способом.

Весьма важно то, что, по сути, в аналогичных терминах, доктор Радин классифицирует и (путем вывода) оцените примитивных людей в том, что у них есть от философов и преданных. Для него

нет сомнений в том, что высшие монотеистические формы ранней религии созданы (или должен ли я сказать, как Платон, открытия?) лицами, принадлежащими к первому из двух великие психофизические классы людей-люди мысли. Принадлежащих к другой класс, людям действия, обязан созданию или Открытию

классов религии низшие, не философские, политеистические.

Эта простая дихотомия представляет собой классификацию человеческих различий, которая действительна до тех пор, пока достичь. Но, как и все эти дихотомии, будь то физические (например, гиппократическое разделение человека с физической привычкой и апоплектической привычкой), будь то психологические (например, классификация Юнга с точки зрения интровертов и экстравертов), эта группировка религиозных для тех, кто думает, и для тех, кто действует, для тех, кто следует Марфе, и для тех, кто следует за Марией, это неуместно к фактам. И, очевидно, ни один Пастырь душ, ни один глава религиозной организации не остается, в практика, довольствуясь этой системой, слишком проста. Под лучшими католическими писаниями о молитве и передовой католической практике в признании призваний и назначений обязанности, мы чувствуем существование неявной, информированной классификации человеческих различий более полная и более реалистичная, чем явная дихотомия действия и созерцания.

В индуистской мысли общие черты этой наиболее полной и наиболее подходящей классификации они четко обозначены. Пути, ведущие к освобождающему союзу с Богом, не два, и да три: дела, знания и преданности. В Бхагавад-Гите Шри Кришна он инструктирует Арджуну о трех путях: освобождение действием без привязанности; освобождение через познание себя и абсолютная основа каждого существа, с которым оно отождествляется; и освобождение через сильная преданность личному Богу или божественному воплощению.

Он делает без привязанности работу, которую должен делать; ибо человек, который делает свою работу без привязанность действительно достигает высшей цели. Одним действием такие люди, как Джанака, получили совершенно.

Но есть и режим Марии.

Свободные от страсти, страха и гнева, поглощенные мной беженцы во мне, и очищенные пожары знания, многие пришли, чтобы быть единым с моим существом.

А также:

Те, кто полностью овладел своими чувствами и уравновешен ниже

и так созерцают нетленное, невыразимое, непреложное, вездесущее, Непостижимое, вечное-посвященное благополучию всех существ, они одни, и никто другой, они меня догонят.

Но путь созерцания не легок.

Задача тех, чей ум указывает на непреложность, является самой трудной; ибо для тех, кто они находятся в теле, учение о Неманифесте трудно. Но те, которые посвящают все свои действия Я (как личный Бог или как божественное воплощение), которые считают меня целью Всевышний, которые поклоняются Мне и размышляют обо мне сосредоточенным умом; для тех, кто разум так поглощен мной, я не задерживаюсь, чтобы быть твоим спасителем океана смертности Вселенной.

Эти три режима выпуска точно связаны с тремя категориями в чьи термины Шелдон разработал тот, который, несомненно, является лучшим и наиболее подходящим классификация человеческих различий. Люди, по его словам, показали нам это, различаются непрерывно между возможными крайностями триполярной системы; и могут быть определены физические измерения и психологические, с помощью которых любой человек может быть точно связан с три координаты. Или, выражая это иначе, мы можем сказать, что любой человек данный представляет собой смесь в различных пропорциях трех физических компонентов и трех компонентов тесно связанные психологические. Прочность каждого компонента может быть измерена в зависимости от эмпирически определенные процедуры. К трем физическим компонентам Шелдон дает имена эндоморфия, мезоморфия и эктоморфия. Человек с высокой степенью эндоморфии преимущественно мягкий и округлый и может легко стать очень толстым. О острый мезоморф твердый, костлявый и мускулистый. Акцентированный эктоморф худой и имеет кости маленькие и гибкие мышцы, слабые, не видимые. Эндоморф имеет огромный кишечник, кишечник, который может быть более чем в два раза по весу и долготе, чем у крайнего эктоморфа. Мочь говорят, что на самом деле ваше тело построено вокруг вашего пищеварительного тракта. Костюм центральное значение мезоморфного телосложения, в свою очередь, является мощной мускулатурой, в то время как эктоморф-это сверхчувствительная нервная система и (поскольку отношение поверхности тела к масса выше у эктоморфов, чем у любого из других типов) относительно беззащитный.

С эндоморфной Конституцией тесно связан темпераментный сюжет

который Шелдон называет висцеротонией. Среди висцеротонических черт значительны привязанность к есть и, что характерно, есть в компании; Любовь к удобствам и роскоши, любовь к церемониям; доброта, которая не различает, и привязанность к людям как таковым, страх перед одиночество и стремление к общению; подавленное выражение эмоций; любовь к детям, в форме ностальгия по своему прошлому и интенсивное наслаждение семейной жизнью; стремление к привязанностям и социальной поддержке, и потребность других в трудную минуту. Темперамент, связанный с мезоморфия называет ее саматотонией. В этом доминирующими чертами являются любовь к мышечной активности, агрессивность и жадность к власти; безразличие к боли; нечувствительность к чувствам не обращая внимания; привязанность к борьбе и конкуренции; высокая степень физической храбрости; ностальгическое чувство, а не в детстве, а в юности, период максимального усиления мышц; необходимость активности в трудные времена.

Из предшествующих описаний видно, насколько неадекватна Юнгианская концепция экстраверсия, как простая антитеза интроверсии. Экстраверсия не проста; это два радикально разные классы. Существует эмоциональная, общительная экстраверсия висцеротонического эндоморфа - человек, который всегда ищет компанию и говорит всем, что именно чувствовать. И есть экстраверсия мускулистого соматотоника —человека, который смотрит на мир как на место где он может использовать свою силу, где он может обвести людей своей волей и придать форму вещам по желанию его сердца. Кто-то приветлив экстраверсия торгового коридора, приветливый, либеральный протестантский священнослужитель. Другой-экстраверсия инженера, который развязывает его аппетит к власти в вещах, от спортсмена и профессионального солдата, от амбициозного режиссера коммерческий и политический диктатор, будь то дома или во главе государства.

С церебротонией, темпераментом, связанным с эктоморфным телосложением, мы оставляем приветливый мир Пиквика, насильственно конкурирующий мир Хотспура, и мы переходим к совершенно другой и несколько тревожный класс Вселенной: класс Гамлета и Ивана Карамазова. О экстремальный

церебротоник - это супер внимательный, супер чувствительный интроверт, больше озабоченный тем, что это происходит за их глазами - конструкциями мысли и воображения, вариациями из чувства и сознания - что из внешнего мира, к которому, его различные пути, висцеротоник и соматотоник придают ему основное внимание и праздник. Эй церебротоники не чувствуют или не чувствуют желания доминировать, и они не чувствуют

нечеткая висцеротоническая привязанность к людям как к людям; напротив, они хотят жить и позволять жить, и его страсть к его отступлению интенсивна. Одиночное заключение, самое страшное наказание, которое может нанести себя мягкому, округлому и приветливому человеку, это не для церебротоника вообще наказание. Для него последний ужас-школа интернированных и казармы. В компании, церебротоники чувствуют себя нервными и застенчивыми, напряженно подавленными и непредсказуемыми. (Быть примечательно, что ни один экстремальный церебротоник никогда не был хорошим актером.) Церебротоники они ненавидят наносить удары или повышать голос и остро страдают от безудержного мычания и шумы соматотонов. Они ведут себя сдержанно, и когда им приходится выражать свои чувства, они крайне сдержанны. Эмоциональный поток висцеротоника шокирует их оскорбительно поверхностный и даже неискренний, и они нетерпеливы с церемониями висцеротоника и его любовь к роскоши и великолепию. Они не легко формируют привычки, и им трудно адаптировать их жизнь к рутине, которой так естественно поддаются соматотоники. Из-за его супер чувствительность, церебротоники часто чрезвычайно, почти безумно сексуальны; но мало раз они чувствуют соблазн напитка - для алкоголя, который поднимает естественный воздействие соматотоника и повышение расслабленной привлекательности висцеротоника, просто это заставляет их чувствовать себя мягкими и подавленными. Каждый по-своему, висцеротонический и соматотонический они хорошо приспособлены к миру, в котором они живут; но церебротонный интроверт в некотором смысле неизмеримо с вещами, людьми и учреждениями, которые его окружают. В результате, удивительно высокая доля экстремальных церебротоников не преуспевают как граждане нормалей и столпов общества. Но если многие терпят неудачу, многие также приходят к аномальные от верхней до средней. В университетах, монастырях и лабораториях исследование-везде, где есть защитные условия для тех, чьи слабые мышцы и маленький живот не позволяют им открывать

проход, ссориться или есть, между обычная борьба-процент церебротоников, выделяющихся из-за их приданого, почти всегда очень высоко. Осознавая важность этого экстремального типа человека, супер революционные и только жизнеспособные, все цивилизации так или иначе обеспечивали себя опора.

В свете этих описаний мы можем более четко понять классификацию, которая делает Бхагавад-Гита путей спасения. Путь преданности-это то, что естественно следует за

человек, у которого повышен висцеротонический компонент. Его врожденная склонность к экстернализации эмоции, которые он спонтанно испытывает по отношению к людям, можно дисциплинировать и перекрыть таким образом, что просто животная склонность ходить стадом и доброжелательность только человеческое превращение в милосердие-преданность личному Богу и доброй воле универсальность и сострадание ко всем чувствительным существам.

Путь работ для тех, чья экстраверсия относится к соматотонному классу, те которые при любых обстоятельствах чувствуют необходимость”что-то сделать”. В соматотоническом нет возрождается это стремление к действию всегда ассоциируется с агрессивностью, самоутверждением и жадность к власти. Для кшатрия, или прирожденного воина-правителя, задача, как объясняет Кришна Арджуна, состоит в том, чтобы распутать себя от этих роковых аккомпанементов любви к действию и обнять не думая о плодах обрара, в состоянии полной отрешенности от себя. Что, очевидно, как и все остальное, говорят, что это делается гораздо проще.

Наконец, существует путь познания путем изменения сознания, до он перестает быть эгоцентричным и начинает сосредотачиваться на Божественной основе и соединяться с ней. Это путь к тому, что естественно привлекает крайний церебротоник. Его особая дисциплина он состоит в умерщвлении ее кремовой склонности к интроверсии самой собой, к мысли, воображение и сам анализ как цели сами по себе, лучше, чем как средство для финала трансцендентность фантазии и дискурсивные рассуждения в вечном акте чистой интеллектуальной интуиции. В общей популяции изменение, как мы видели, является непрерывным, и в большинстве случаев люди три компонента объединены в равных пропорциях. Однако,

несмотря на свою редкость, теология и этика, по крайней мере, в теоретическом аспекте, в основном доминировали идеологические сюжеты этих крайних личностей. Причина, по которой это происходит, проста. Любой крайняя позиция более бескомпромиссно ясна и, следовательно, легче распознается и понимается, что промежуточные позиции, которые являются естественным идеологическим сюжетом человека в что составляющие личности сбалансированы. Следует отметить, что эти промежуточные позиции не содержат и не согласовывают в любом смысле крайние позиции; это просто другие мыслительные сюжеты, добавленные в список возможных систем. А Построение полной системы метафизики, этики и психологии-задача, которой никогда не было это может быть сделано одним человеком, по той причине, что это человек с

особый класс телосложения и темперамента и, следовательно, способный знать только в соответствии с способ вашего собственного бытия. С тех пор преимущества, присущие тому, что можно назвать режимом антология обращения к истине.

Санскритская Дхарма —одно из ключевых слов индуистских формулировок философии Многолетник-имеет два основных смысла. Дхарма человека-это, прежде всего, его природа существенный, внутренний закон его бытия и развития. Но Дхарма также означает закон праведность и благочестие. Выводы, которые можно сделать из этого двусмысленности, ясны: обязанность человек, как он должен жить, во что он должен верить и что он должен делать со своими убеждениями - эти вещи обусловлены их сущностной природой, их Конституцией и темперамент. Идя далеко за пределы того, что делают католики, с их доктриной призваний, индусы признают право людей с разными дхармами поклоняться разным аспектам или понятия божественного. С тех пор почти полное отсутствие преследований среди индуистов и буддистов кровавые, религиозные войны и империалистический прозелитизм.

Однако следует отметить, что в рамках своего церковного класса католицизм он был почти таким же терпимым, как индуизм и буддизм махаяна. Номинально один, каждый одна из этих религий на самом деле состоит из нескольких очень разных религий, которые включают весь спектр мышления и поведения, от фетишизма, через политеизм, через законнический монотеизм, за преданность священному человечеству Аватара, профессии

философии Вечнозеленый и практика чисто духовной религии, которая стремится к единому знанию Абсолютное Божество. Эти терпимые религии в рамках религии, конечно, не считаются как одинаково ценные, так и не столь правдивые. Политеистическое поклонение может быть нашей Дхармой; однако остается в силе тот факт, что конечной целью человека является единое познание Божественность и все исторические формулировки вечной философии согласны с тем, что каждое существо человек должен достичь этой цели и, возможно, так или иначе достичь ее. “Все души, - пишет отец Гарригу-Лагранж, - получают отдаленное общее призвание к мистическая жизнь и если бы все верно избегали, как должны, не только смертных грехов, но и Веня, если бы они были, каждая по своему усмотрению, послушны Святому Духу и прожив достаточно долго, наступит день, когда они получат немедленное и эффективное призвание высокое совершенство и сама мистическая жизнь.“В этом утверждении они согласятся

вероятно, индуистские и буддийские богословы; но они добавили бы, что каждая душа достигнет наконец, это “высокое совершенство”. Все призваны, но в любом данном поколении мало они избранные, потому что мало кто выбирает себя. Но серия акций в сознании, телесный или нематериальный, он бесконечно длинный; поэтому у каждого есть время и возможность выучить необходимые уроки. Кроме того, всегда будут помощники. Потому что периодически происходят” потомки ” божества в физической форме; и во все времена есть будущие Будды готовы, на борту встречи с вразумительным светом, отказаться от блаженства немедленного освобождения чтобы снова и снова возвращаться спасителями и хозяином в мир страданий, времени и зла, до тех пор, пока, наконец, все разумное существо не освободится в вечности.

Практические последствия этой доктрины довольно ясны. Низшие формы религия, будь то эмоциональная, активная или интеллектуальная, никогда не принимается как окончательная. Конечно, что каждый из них естественным образом встречается у людей определенного класса телосложения и темперамента; но Дхарма или долг любого данного человека не в том, чтобы оставаться самодовольным в несовершенной религии, которая приходит ему хорошо; лучше превзойти ее, а не невозможной отрицание естественных для него способов мышления, поведения и чувств, кроме используя их таким образом, чтобы природными

средствами можно было выйти за пределы природы. Так интроверт использует “проницательность” (по выражению Индии) и учится различать умственная деятельность “я”, основного сознания “Я”, которое является аффинным к Божественной основе или идентичным она. Эмоциональный экстраверт учится “ненавидеть отца и мать” (другими словами, отказ от своей эгоистичной привязанности к удовольствиям, взаимозаменяемо любить и быть любимым), концентрирует его преданность личному или воплощенному аспекту Бога и в конечном итоге приходит к любви к абсолютной божественности поступком, уже не чувством, а волей, просвещенной знанием. И наконец есть еще один класс экстравертов, чья забота не о удовольствиях давать или получать любовь, а скорее удовлетворение его жадности к власти над вещами, событиями и люди. Используя свою собственную природу, чтобы превзойти ее, вы должны следовать по пути, описанному в Бхагавад-Гита для сбитого с толку Арджуны-путь обрара без привязанности к плодам обрара, путь, который Святой Франциск Сальский называет “Святым безразличием”, путь, ведущий к забвение себя, открытие себя.

В ходе истории часто случалось, что одна или другая из несовершенных религий

это было воспринято очень серьезно и считалось хорошим и истинным само по себе, а не как средство для конечной цели любой религии. Последствия таких обмана часто гибельный. Например, многие протестантские секты настаивали на том, что это необходимо, или менее крайне желательно насильственное обращение. Но, как вы заметили, Шелдон насильственное обращение-это явление, ограниченное почти исключительно людьми с высокой степенью соматотония. Такие люди настолько экстравертированы, что не понимают, что это происходит в нижних слоях вашего разума. Если по какой-то причине обращает ваше внимание внутрь, полученное знание о себе, из-за своей новизны и странности, представляет себя с силой и качеством откровения, и его метанойя, или умственное изменение, внезапна и дрожит. Это изменение может быть направлено либо на религию, либо на нечто иное; например, для психоанализа. Настаивать на необходимости насильственного обращения как единственного средства спасение примерно так же разумно, как настаивать на необходимости иметь широкое, большое лицо кости и мощные мышцы. Тем, кто, естественно, подвержен этому классу эмоционального расстройства, учение, которое делает

спасение от обращения зависимым, дает им самоуспокоенность, фатальную для духовное развитие, в то время как те, кто не способен на это, наполняются не менее роковое отчаяние. Можно было бы легко привести другие примеры неадекватной теологии, опираясь на психологическое невежество. Вспомним, например, печальный случай Кальвина, церебротоник, который так серьезно относился к своим интеллектуальным конструкциям, что потерял все ощущение реальности, как человеческой, так и духовной. Итак, вот наш либеральный протестантизм, эта преимущественно висцеротоническая ересь, которая, кажется, забыла о самом существовании Отец, дух и Логос, а также христианство с эмоциональной привязанностью к человечеству Христос или (использовать текущее популярное выражение) “личность Иисуса”, которому поклоняются идолопоклонство, как будто нет другого Бога. Даже внутри монополистического католицизма мы слышим постоянно жалуются на невежественных и эгоцентричных руководителей душ, которые навязывают тем, у кого есть религиозная Дхарма, совершенно неподходящая их природе-с результаты, которые такие писатели, как Сан-Хуан - де-ла-Крус, описывают как полностью пагубный. Таким образом, мы видим, что это естественно, что мы приписываем Богу качества, которые наши темперамент, как правило, заставляет нас осознавать; но если природа не найдет способ преодолевая себя через себя, мы теряемся. Наконец, Филон прав в

сказать, что те, кто не воспринимает Бога просто как единое целое, наносят вред, а не Богу, - это очевидно, кроме самих себя и вместе с ними своих собратьев.

Путь познания естественно подходит людям, чей темперамент преимущественно церебротонический. Я не имею в виду, что это легко для церебротоника идти по этому пути. Грехи, которые особенно беспокоят вас, так трудно победить как те, кто преследует соматотоника, жаждущего власти, и Крайнего висцеротоника, с его обжорством и его стремление к удобствам и социальному одобрению. Таким образом, я имею в виду, что идея о том, что такое путь существует и может следовать (либо через проницательность, либо через обрар без привязанности и преданности unitendent) происходит спонтанно с церебротоническим. На всех уровнях культуры он естественный монотеист; и этот естественный монотеист, как примеры раннего богословия доктора. Радин ясно показывает это, часто монотеист из школы тайского твам АСИ, внутреннего света. Люди,

предназначенные по своему темпераменту для того или иного из двух классов экстраверсия-это естественные политеисты. Но естественные многобожники могут убедить их, не слишком трудность теоретического превосходства монотеизма. Природа человеческого разума такова, что он думает внутренняя правдоподобность каждой гипотезы, которая стремится объяснить разнообразное с точки зрения единство, уменьшить кажущуюся множественность до существенной идентичности. И начиная с этого теоретический монотеизм, полувращенный политеист может, если он того пожелает, продолжать (посредством практики, соответствующие его темпераменту) вплоть до реального учения о божественной основе его бытия и все другие существа. Это может, я повторяю, и иногда это действительно так. Но слишком часто не сделать. Есть много теоретических монотеистов, чья вся жизнь и все их действия доказывают, что в реальность остается тем, чем их склоняет темперамент — многобожниками, поклоняющимися, не об одном Боге, о котором они иногда говорят, а о многих богах, националистах и технологическим, финансовым и семейным, тем, кто на практике отдает всю преданность.

В христианском искусстве Сальвадор почти всегда изображался как человек худой, с мелкими костями и едва заметными мышцами. Большие и насильственные христиане-это самое шокирующее исключение из очень старого правила. О распятиях Рубенса, Уильям Блейк пренебрежительно написал:

Я понимал, что Христос был плотником, а не пивоваром, господин мой.

Одним словом, традиционный Иисус рассматривается как преимущественно физический человек

эктоморфный и, следовательно, по выводу, преимущественно церебротонного темперамента. О центральное ядро раннехристианской доктрины подтверждает существенную правильность иконографической традиции. Религия Евангелий-это то, чего следует ожидать от церебротоника-нет, по предположению, любой церебротоник, а скорее тот, который использовал психофизические особенности его сама природа, чтобы превзойти природу, которая следовала своей особой Дхарме до своей цели духовный. Настаивать на том, что Царство Небесное-внутреннее; не делать обрядов, слегка

пренебрежительное отношение к законничеству, к церемониальным обычаям организованной религии, возвращение из святых дней и мест; общее внеземное качество; акцент делается на сдержанности, а не только в заявленном действии, но также в желании и не выраженном намерении; безразличие к великолепие материальной цивилизации и любовь к бедности как одно из величайших благ; учение о что непривязанность должна привести себя к сфере семейных отношений, что даже преданность наиболее высокие цели чисто человеческих идеалов, вплоть до праведности книжников и фарисеев, могут быть идолопоклоннические разделение любви Бога — все эти идеи характерны церебротонические, такие, что они никогда не приходили в голову спонтанно экстраверту, жаждущему власти не столь же висцеротоническому экстраверту.

Ранний буддизм не менее церебротонический, чем христианство примитивно, а также Веданта, метафизическая дисциплина, которая наполняет сердце индуизма. О конфуцианство, напротив, представляет собой в основном висцеротоническую систему-семейную, церемониальную и совершенно обыденный. И в магометизме мы находим систему, которая включает в себя элементы сильно соматотонный. Отсюда черная история Ислама о священных войнах и гонениях - история, сравнимая с историей более позднего христианства после того, как эта религия пошла на компромисс с не восстановил соматотонию до такой степени, что назвал свою церковную организацию “воинствующей церковью”. Как только это соответствует прибыли от конечной цели человека, так невыгодно быть крайним церебротонический или висцеротонический как крайний соматотонический. Но пока церебротоник и висцеротоник не могут причинить большого вреда, кроме себя и тех, кто находятся в непосредственном контакте с ними, крайняя соматотоническая, с их естественной агрессивностью, это наносит ущерб целым обществам. С одной точки зрения цивилизацию можно определить как комплекс религиозных, юридических и образовательных устройств для предотвращения соматотонов крайности наносят большой ущерб и направляют свои Неудержимые энергии на кровати социально

желательный. Конфуцианство и культура Китая стремились достичь этой цели, прививая сыновняя почтительность, хорошие манеры и добрый висцеротонический эпикуреизм - все усилено, что-то несочетаемый духовностью и церебротоническими ограничениями буддизма и классического даосизма. В Индии

кастовая система представляет собой попытку подчинить военную, политическую и и образование, данное всем классам, все еще настаивает на том, что сила, в которой конечной целью человека является единое познание Бога, которое до сих пор в настоящее время, до почти двухсот лет постепенно европеизации ускоряясь, есть процветающие соматотоники, которые в середине жизни отказываются от своего богатства, положение и сила, чтобы закончить свои дни как скромные претенденты на просветление. В Европе католическая, как и в Индии, была попытка подчинить временную власть духовной; но как сама Церковь осуществляла светскую власть через политических прелатов и магистратов бизнесмены, усилия не имели ничего, кроме частичного успеха. После реформы даже благочестивое желание ограничить временную власть через духовную власть было полностью заброшен. Генрих VIII сделал себя, по словам Стабба," Папа, весь папа, и нечто большее, чем папа", и его примеру последовало большинство главы государств. Власть, ограниченная только другими полномочиями, а не обращением к первым принципы в соответствии с толкованием тех, которые морально и духовно имеют право знать о чем они говорят. Между тем, интерес к религии снизился во всех частях, и даже среди верующие христиане вечной философии были в значительной степени заменены метафизикой неизбежный прогресс и эволюционный Бог для страстной заботы, а не для вечности, Но да на будущее время. И почти внезапно, в течение последней четверти века, он завершился то, что Шелдон называет "соматотонической революцией", направленной против всего, что есть характерно церебротоническое в теории и практике традиционной христианской культуры. Вот здесь некоторые симптомы этой соматотонной революции.

В традиционном христианстве, как и во всех великих религиозных формулировках философии Вечнозеленый, это была аксиома что созерцание-это цель и цель действия. Сегодня подавляющее большинство даже откровенные христиане считают действие (направленное на материальный и социальный прогресс) как и аналитическое мышление (это уже не интегральное мышление или созерцание) как средство для такой цели.

В традиционном христианстве, как и в других формулировках вечной философии, тайна от счастья и пути спасения не следует искать во внешней среде, кроме как в духовное положение

личности по отношению к окружающей среде. Сегодня важнее всего не ситуация духовная, но обстановка окружающей среды. Счастье и моральный прогресс зависят от он думает о больших и лучших механизмах и более высоком уровне жизни.

В традиционном христианском образовании хорошие формы лишали всякого выражения удовольствия в удовлетворение физических аппетитов. “Может любить летающую птицу, но не тогда, когда ее жарят”, таковы были стихи, которыми учили мальчиков всего пятьдесят лет. В настоящее время молодые люди постоянно заявляют, насколько они “поклоняются” различным классам еды и питья; подростки и взрослые говорят о “вздрагивании”, которое заставляет их стимулировать их сексуальность. А популярная философия жизни перестала опираться на классику преданности и правила доброго творения аристократический, и формируется теперь авторами предупреждений, чья единственная идея состоит в том, чтобы убедить все должны быть как можно более экстравертными и сдержанными в отношении скупости, потому что, естественно, только жадные до обладания, беспокойные, беспокойные тратят деньги на то, что объявления хотят продавать. Технический прогресс отчасти является продуктом революции соматотонный, отчасти продюсер и сопровождающий этой революции. Экстравертное внимание уделяет результат технологических открытий. (Это довольно важно, что высокая степень цивилизации материал всегда был связан с практикой, в больших масштабах и с официальной санкцией, многобожие. В свою очередь, технологические открытия привели к массовому производству; и это очевидно, что массовое производство не может продолжать работать при полной нагрузке, если только убеждая все население принять соматотонику Weltanschauung и то, что о нас последствие.

Как и технический прогресс, с которым он во многих отношениях так тесно связан связанная с этим moderna War является раз и навсегда причиной и результатом революции соматотоника. Нацистское образование, которое было конкретно военным образованием, имело два основные цели: вдохновить на проявление соматотонии у тех, кто богат этим компонентом и заставить остальную часть населения стыдиться своей откровенности доброжелательность или его интимная чувствительность и его склонность к сдержанности и деликатности дух. Во время войны враги нацизма были вынуждены, очевидно, копировать

образовательная философия нацистов. Во всем мире миллионы мужчин и даже молодых женщин они воспитаны ,чтобы быть “жесткими” и ценить “твердость” поверх любого другого качества моральный. С этой системой соматотоническая этика ассоциируется с идолопоклонник и политеист теология национализм, будучи гораздо более сильной религией в настоящее время для зла и разделения, которое не является христианство или любая другая монотеистическая религия для объединения и блага. В прошлом, большинство обществ систематически пытались устранить соматотонию. Это была эта мера в самообороне; они не хотели быть физически уничтожены агрессивностью, жадными их наиболее активного меньшинства, и они не хотели быть духовно ослепленными избытком экстраверсия. За последние несколько лет все изменилось. Какой, мы можем думать с опасением, является ли это результатом общего и универсального расстройства незапамятной социальной политики? Только время он скажет нам это.

9-ЗНАНИЕ СЕБЯ

У других живых созданий незнание себя есть природа; у человека это порок.

Boecio

Порок можно определить как линию поведения, в которой воля соглашается и которая имеет результаты, которые являются злыми, во-первых, потому что они затмевают Бога, а во-вторых, потому что они физически и психологически вредны для людей или их собратьев. Незнание себя даже это то, что соответствует этому описанию. По своему происхождению он является добровольным; ибо самоанализ и слушая чужие суждения о нашем характере, мы все можем, если мы хотим, чтобы достичь проницательного знания наших Тарас и слабостей и мотивов реальные наши действия, которые не всегда являются признанными и объявленными. Если большинство из нас игнорирует, это потому, что познание себя болезненно, и мы предпочитаем удовольствия иллюзии. В то время как последствия такого невежества являются злом по любому усмотрению, от полезности до трансцендентальный. Потому что незнание себя ведет к нереалистичному поведению, с чем это причиняет неудобства всем заинтересованным лицам; и тем более, что без познание самого себя, не может быть истинной человечности; и, следовательно, эффективный уныние; даже не объединяющее знание Божественной основы, которая находится под Я, обычно затмевается этим.

Подчеркивается важность, непременная необходимость познания себя

святыми и докторами всех великих религиозных традиций. Для нас, жителей Запада, голос более знакомым является Сократ. Более систематически, чем Сократ, индуистские толкователи Вечная философия настаивала на той же теме. Вот, например, Будда, чья диссертация о “Установление внимания” разоблачает (с этим положительно неумолимым истощением, характерно для палийских Писаний) все искусство познания себя во всем своем ветви-познание тела, чувств, чувств, собственных мыслей. Эта искусство познания себя практикуется с учетом двух целей. Непосредственная цель он говорит, что он ” брат, поэтому то, что он делает с телом, он продолжает рассматривать тело таким образом который остается пылким, безмятежным и внимательным, без рвения и меланхолии. И то же самое в отношении чувства, мысли и идеи; продолжает рассматривать их так, чтобы оставаться горячим, безмятежный и внимательный;

преодолел тоску и меланхолию, распространенные в мире". При этом желательно психологическое состояние и за его пределами лежит конечная цель человека, знание что лежит под индивидуализированным "я". В своем собственном словаре христианские писатели выражают те же идеи.

У человека в себе много шкур, покрывающих глубины его сердца. Мужчина он знает много вещей; но не знает себя. Тридцать или сорок шкур или шкур, как из вол или медведь, толстые и твердые, покрывают душу. Входи в свою местность и учись там, как познать себя.

Экхарт

Несбыточные считают себя проснувшимися теперь, настолько личное ваше знание! Может быть как принц, он может быть как пастырь; но все так уверены в себе!

Чжуан Цзе

Эта метафора пробуждения снов снова и снова появляется в различных выставки вечной философии. В таком контексте освобождение может определяться как пробуждение от потребностей, кошмаров и иллюзорных удовольствий, чем обычно это называется реальной жизнью, в учении вечности. "Безмятежная уверенность в блаженстве пробуждение " - эта замечательная фраза, с которой Милтон описал опыт самого благородный класс музыки-это, я полагаю, так близко к просветлению и спасению, как вы можете сделать слова.

Вы (человек) - это то, чем вы не являетесь. Я такой, какой я есть. Если вы осознаете эту истину в своем душа, никогда не обманет врага его; он избежит всех своих УЗ.

Санта-Каталина-Де-Сиена

Знание себя учит нас, откуда мы пришли, где мы находимся и где пойти. Мы пришли от Бога и пребываем в заблуждении; и потому что наша сила привязанности стремится к Богу, мы предупреждаем об этом состоянии изгнания.

Рейсбрук

Духовный прогресс достигается за счет растущего познания себя

как ничто и божественности как реальности, которая охватывает все. (Такое знание, очевидно, не имеет значения, если является чисто теоретическим; чтобы быть эффективным, он должен быть предупрежден как непосредственный интуитивный опыт, и в результате он должен быть открыт.) О великом учителе духовной жизни, пишет учитель Этьен Гилсон. “Смещение страха через милосердие через практику смирения; вот вот в чем состоит вся аскеза сенбернара, ее начало, ее развитие и ее окончание.“Страх, беспокойство и беспокойство составляют центральное ядро индивидуализированного “я”. О страх не может быть устранен личными усилиями, но только поглощением себя в деле больше, чем ваши собственные интересы. Погружение в какую-то причину освобождает разум от некоторые из его страхов, но только поглощение в любви и познании Божественной основы может распутать от всякого страха. Ибо, когда причина ниже, чем выше, чувство страха и тревога передается от себя к делу, например, когда героическая жертва ради человека или любимый институт сопровождается беспокойством по поводу того, ради чего приносится жертва. В то время как, если жертва совершается Богом, и другими, ради Бога, не может быть страх и постоянное беспокойство, ибо ничто не может быть угрозой для Божественной базы, и даже неудача и катастрофа должны быть приняты в соответствии с божественной волей. В нескольких мужчины и женщины - это любовь Бога, достаточно интенсивная, чтобы устранить эти проецируемые страхи и беспокойство за любимых людей и учреждения. Причину придется искать в том, что мало кто мужчины и женщины достаточно скромны, чтобы иметь возможность любить так, как должны. И им не хватает о необходимом смирении, потому что им не хватает знания, полностью предупрежденного, о его собственное ничего личного.

Смирение не состоит в том, чтобы скрывать наши таланты и добродетели, считать себя хуже

и более обычные, чем мы, но обладающие четким знанием всего, чего не хватает в мы и не превозносим себя за то, что имеем, поскольку Бог дал нам это щедро и что, со всеми его дарами, наша важность все еще весьма мала.

Лакордер

Когда свет поднимается, мы видим, что мы хуже, чем мы думали. Пугать-от нашей прежней слепоты, когда мы видим, что из

нашего сердца возникает целая коржа плохих чувства, как грязные рептилии, которые выходят следами скрытой могилы. Но мы не должны преследовать или затуманивать нас. Мы не хуже, чем были; напротив, мы лучше. Но когда наши недостатки уменьшаются, свет, через который мы их видим, становится ярче, и мы наполняемся ужасом. В то время как нет никаких симптомов сердца, мы не предупреждаем глубину наше зло, мы находимся в состоянии слепой самонадеянности и суровости, жертвы самого обмана. Пока мы идем по течению, мы не осознаем его быстрого хода, но когда мы хотим сопротивляться ей, хотя ее очень мало, она дает о себе знать.

Фенелон

Моя дочь, построй две камеры. Сначала настоящая клетка, чтобы она не храпела и не много говорила, а если это не нужно, или вы можете сделать это из любви к ближнему. Вскоре постройте камеру духовный, который вы всегда можете взять с собой, и это келья истинного познания себя вы найдете там знание о благости Бога к вам. Здесь действительно два и если он живет в одной из них, он должен жить и в другой; в другом случае душа она будет отчаиваться или быть самонадеянной. Если бы он жил только в познании себя, он бы отчаялся; если бы пребывая в познании Бога в одиночестве, я испытываю искушение к самонадеянности. Одно должно идти с другим, и таким образом он достигнет совершенства.

Санта-Каталина-Де-Сиена

10-БЛАГОДАТЬ И СВОБОДНАЯ ВОЛЯ

Для освобождения он должен выйти из времени в вечность, и это достигается послушанием и покорность вечной природе вещей. Дал нам свободную волю, чтобы по воле давайте избавимся от нашего упрямства и, таким образом, перейдем к непрерывной жизни в “состоянии благодати”. Все наши действия должны быть направлены на то, чтобы в конечном итоге сделать нас обязательными по отношению к деятельность и бытие Божественной реальности. Мы, так сказать, ветровые арфы, наделенные

способность подвергать себя ветру Духа или закрывать себя от его столкновения.

Дух долины никогда не умирает.

Назовите ее таинственной женщиной.

И подоконник таинственной женщины это основа, из которой возникают небо и Земля.

Он там, внутри нас, все время.

Извлекайте из нее столько, сколько хотите; она никогда не исчерпывается.

Лао Цзе

В каждом изложении вечной философии человеческая душа считается женской с уважение к божественности, личному Богу и даже порядку природы. Hubris, который является грехом первоначально, он состоит в том, чтобы рассматривать личное ” я ” как Конфиденциально Мужское по отношению к внутренний дух и внешняя природа, и в результате действовать.

Святой Павел провел полезное и яркое различие между психе и пневмой. Но это последнее слово никогда не удавалось сделать себя популярным, и термин psyché, неизлечимо неоднозначным, он стал использоваться для равнодушного обозначения личного сознания и духа. И почему, в Западная церковь, дали набожные писатели в разговоре о humana anima (что для римлян это означало низшую душу, животное) вместо того, чтобы использовать слово, традиционно зарезервированное для разумная душа, то есть Анимус ? Ответ, как я подозреваю, заключается в том, что они очень хотели подчеркните всеми средствами в своей силе существенную женственность человеческого духа в своих отношения с Богом. Пневма, грамматически нейтральная, и Анимус, мужской род, они считались менее подходящими, чем anima и psyché. Рассмотрим этот конкретный пример: учитывая структуру греческого и латинского языков, это было бы очень сложно для тех, кто говорил на этих языках, выявление чего-то, что не было грамматически женской душой с героиней пения Дос Cantares-аллегорическая фигура, которая долгими сотнями играла ту же роль, в мышлении и чувствовать христиан, что Гопи в богословии и преданности индусов.

Примите к сведению эту фундаментальную истину. Все, что работает в природе и в творении, кроме грех-это действие Бога в природе и в творении. Существо не имеет в своей власти не быть

свободным использованием своей воли и своей свободной воли не имеет никакой другой силы, кроме как конкурировать с работа Бога в природе, или противостоять ему. Существо со своей свободной волей не может принести

ничего не существует и не вносит никаких изменений в работу природы; он может только обменять свое собственное состояние или место в работе природы, и, таким образом, чувствовать или находить что-то в своем состоянии, что раньше не чувствовал и не думал.

Уильям Лоу

Определяемая в психологических терминах, благодать-это то, что помогает нам, в отличие от нашего ” я люди осознают себя. У нас есть опыт трех классов помощи: благодать животных, человеческая благодать и духовная благодать. Благодать животных приходит, когда мы живем в полном согласии с наша собственная природа на биологическом плане - не повреждая наш организм излишествами, ни нарушение функционирования нашего внутреннего интеллекта животных с тягой и отвращением осознанные, кроме как живущие здоровыми и открывающиеся “добродетели солнца и духу воздуха”. Награда за то, что он находится в гармонии с Дао или Логосом в своих физических аспектах и физиологическое-это чувство благополучия, учение о том, что жизнь хороша не по причине но только потому, что это жизнь. Нет случая, когда мы оказываемся в состоянии благодати животное, от propter vitam vivendi perdere causa; ибо в этом состоянии нет различия между причины жить и сама жизнь. Тогда жизнь, как добродетель, является собственной наградой. Но это очевидно, что полнота животной благодати зарезервирована для животных. Природа человека такова, что это должно вести сознательную жизнь себя во времени, а не в преданной суб вечности-рационально между добром и злом. Следовательно, животная благодать-это то, что знает только спазматически в нескольких частых вызовах сознания самого себя, или как сопровождение других состояний, в которых жизнь не является собственной наградой, а скорее имеет что жить по причине, внешней по отношению к ней.

Человеческая благодать исходит от людей или социальных групп, или от наших собственных желания, надежды и фантазии, проецируемые вне нас и каким-то образом стойкие, в психическая

среда, в состоянии, которое можно было бы назвать объективностью из вторых рук. У всех нас было опыт различных видов человеческой благодати. Есть, например, благодать, которая во время детство происходит от матери, отца, няни или любимого учителя. На более позднем этапе мы испытываем благодать друзей; благодать морально лучших мужчин и женщин и благоразумнее нас; благодать гуру или духовного наставника. Вскоре есть благодать, которая приходит к нам причина нашей привязанности к Родине, партии, церкви или другой общественной организации-благодать, которая помогла

даже самые слабые и застенчивые люди делают то, что без нее было бы невозможно. Е наконец, есть благодать, которую мы получаем от наших идеалов, будь то взлеты или падения, задуманные в абстрактные термины или воплощенные в воображаемых персонификациях. К последнему типу относятся, судя по всему, многие из благодати испытали благочестивые верующие различных религий. Мы можем думать, что часто помощь, полученная теми, кто искренне поклоняется или молитесь о каком-то святом, божестве или личном аватаре, это не подлинно духовная благодать, не быть человеческой благодатью, которая возвращается к поклоняющемуся вихрю психической силы, созданной повторные акты (их и других) веры, желания и воображения.

Духовная благодать не может быть получена непрерывно или в полной мере, за исключением те, кто по воле избавился от своего упрямства до такой степени, что мог сказать правда: “не я, а Бог во мне.“Однако таких людей мало безнадежно осужденные к тюремному заключению в своей собственной личности, пусть они будут совершенно не в состоянии получить милости, которые от момента к моменту предлагаются каждому душа. Спазматически большинство из нас может забыть, хотя это только частично, наша забота о “я”, “Моем”, “моем”, и поэтому мы можем получить, хотя только частично, милости, которые, в этот момент, предлагают нам.

Духовная благодать берет свое начало в Божественной основе каждого существа и дарована цель помочь человеку достичь его конечной цели - его возвращения, времени и я на эту базу. Это похоже на животную благодать, исходящую из совершенно другого источника что наши человеческие я осознают себя; на самом деле это то же самое, что и животная благодать, но это

проявляется на более высоком уровне восходящей спирали, ведущей от материи к божественности. В любом случае, человеческая благодать может быть совершенно хорошей, поэтому она помогает получателю в задаче достижения единого знания о Боге; но из-за его происхождения в я индивидуализированный, всегда немного подозрительный, и во многих случаях, очевидно, помощь, которую он дает, направляет-если к прибыли от целей, которые сильно отличаются от истинного конца нашего существования.

Вся доброта, которую мы имеем, заимствована, и Бог имеет ее для своей работы; Бог и его работа

это Бог.

Сан-Хуан-де-ла-Крус

Вечное вдохновение так же необходимо для жизни добра, святости и счастья, как и

постоянное дыхание необходимо для жизни животных.

Уильям Лоу

Наоборот, очевидно, что жизнь доброты, святости и блаженства является условием требуется вечное вдохновение. Отношения между действием и созерцанием, этика и духовность циклична и взаимна. Каждая из них в свою очередь является причиной и следствием.

Это было в упадке Великого пути, когда появились человеческая доброта и мораль.

Лао Цзе

В китайских глаголах отсутствуют времена. Это утверждение относительно гипотетического историческое событие относится одновременно к настоящему и будущему. Означать просто с появлением сознания самого себя животной благодати уже недостаточно для ведения жизни и должны быть завершены сознательными и преднамеренными выборами между добро и зло-выборы, которые должны проводиться в свете четко сформулированного Этического кодекса. Но, поскольку даосские мудрецы не устают повторять, этические коды и осознанный

выбор сделанные поверхностной волей, лучше всего только на втором месте. Индивидуализированная воля и поверхностный интеллект должен использоваться с целью восстановления старых отношений с животными с Дао, но на более высоком, духовном плане. Цель-вечное вдохновение исходящие из источников, лежащих за пределами личного “Я”; средства-это доброта и мораль люди, которые ведут к благотворительности, которая является объединяющим знанием Дао, в то же время основой и логотипы.

Господи, лиши мое существо такой природы, чтобы оно постоянно увеличивало его способность получать вашу благодать и вашу доброту. И эта сила, которую я имею от Господа, из которого у меня есть живой образ Его всемогущества, это свобода воли. Для этого я могу расширить или ограничить моя способность к твоей милости.

Николас де Куза

Шун допросил Ченга, сказав:

- Может ли кто-нибудь добраться до Дао, чтобы он был у вас?

- Твое же тело,— ответил Ченг, - не твое. Почему Дао?

—Если мое тело, —сказал Шунь,— НЕ МОЕ, скажи мне: чье это?

- Это делегированный образ Бога,—ответил Ченг. Ваша жизнь не ваша. Это

делегированная гармония Бога. Ваша индивидуальность не ваша. Это делегированная адаптивность Бог. Ваше потомство не ваше. Это делегат Божий шаг. Двигается, но не знает как. Он отдыхает, но не знает, как это сделать. Нравится, но не знает причины. Это операции законы Бога. Как бы он достиг Дао, чтобы он имел его для себя?

Чжуан Цзе

Это в моем колледже, чтобы служить Богу или не служить ему. Служа вам увеличение мой собственное благо и благо всего мира. Не служа Ему, Я отказываюсь от своего блага и лишаю его мир того добра, который я мог бы создать.

Леон Толстой

Бог не лишил вас действия вашей любви, но вы лишили его сотрудничества. Бог никогда не отверг бы вас, если бы вы не отвергли Его любовь. О, очень хороший Бог, ты не оставь, если не оставишь, ты не разделяешь свои дары, пока мы не разделим наше сердце!

Сан-Франциско де Сальский

Цин, мастер-плотник, вырезал дерево, предназначенное для поддержки инструментов музыкальный. Когда дело закончилось, оно явилось всем, кто видел его, как исполнение сверхъестественное, и принц Лу допросил его, сказав:

- Какая тайна в вашем искусстве?

- Никакой тайны, Ваше Высочество,—возразил чин. А пока что-то есть. Когда я готовлюсь делая такое пропитание, я защищаю себя от всякого уменьшения моей жизненной силы. Сначала я уменьшаю свой ум в абсолютной тишине. Три дня в этом состоянии, и я забываю о каждой награде, может выиграть. Пять дней, и я радуюсь всякой славе, которую могу приобрести. Семь дней, и я теряю осознание моих четырех конечностей и моей физической структуры. Вскоре без каких-либо придворная мысль в моей голове, моя ловкость концентрируется, и все исчезли. тревожные элементы извне. Я захожу в какую-то горную рощу, ищу дерево, подходящий. Содержит требуемую форму, которая затем разрабатывается. Я вижу средства к существованию в своем уме. и я приступаю к работе. Кроме этого, нет ничего. Я ставлю свои природные способности в связи с из дерева. То, что считалось сверхъестественным исполнением в моей работе, должно было только это.

Чжуан Цзе

Вдохновением художника может быть человеческая или духовная благодать или смесь обе. Высокое художественное достижение невозможно, по крайней мере, без форм умерщвления интеллектуальные, эмоциональные и физические, соответствующие классу искусства, который практикуется. Кроме того и сверху из этого умерщвления, которое мы могли бы

назвать профессиональным, некоторые художники практиковали класс обескураживать себя, что является непременной предпосылкой единичного познания основы божественный. Фра Ангелик, например, готовился к своей работе через молитву и медитация; и из предыдущего интервью Чжуан Цзе мы видим, насколько по существу религиозным (и не просто профессиональный) был тем, как даосский ремесленник подходил к своему искусству.

Здесь мы можем мимоходом заметить, что механизация несовместима с вдохновение. Ремесленник мог и часто делал совершенно плохую работу. Но, как Чин, мастер-плотник, ценил свое искусство и был готов ко всему необходимому для чтобы быть послушным вдохновению, его работа могла быть, а иногда и была настолько хороша, что казалась “как сверхъестественное исполнение”. Среди многих и огромных преимуществ эффективного оборудования автоматический, есть это: это полностью доказательство дураков; но именно потому, что это доказательство дураки, это также доказательство благодати. Человек, который встречает такую машину, непроницаем во всех отношениях эстетическое вдохновение, будь то человеческое или действительно духовное происхождение. “Индустрия без искусства-это жестокость.“Но на самом деле Раскин клеветал на зверей. Трудолюбивый птица или насекомое находятся вдохновленный, когда гремит, непогрешимой животной благодатью инстинкта - Дао второй проявляется в плоскости, непосредственно превышающей физиологическую. Промышленный рабочий, вместе с его машиной доказательство дураков и благодати, он делает свою работу во вселенной, созданной людьми, пунктуальными автоматически; вселенная, которая полностью находится вне сферы Дао на любом уровне, животное, человек или духовное.

В этом отношении мы можем упомянуть эти внезапные Теофании, которые иногда даются дети, а иногда и взрослые, которые могут быть поэтами или наемниками, доутами или наивными, но их объединяет то, что они ничего не сделали, чтобы подготовиться к тому, что с ними произошло. Этот бесплатные благодарности, которые вдохновили много литературного и живописного искусства, некоторые великолепные и некоторые (когда вдохновение не оказалось плодом прирожденного таланта) жалко неадекватно, кажется вообще принадлежность к тому или иному из двух основных классов: внезапные и глубокие впечатления о восприятии конечной реальности как Любви, Света и блаженства, и не менее впечатляющей

восприятие того же как темной, страшной и непостижимой силы. В памятной форме, Вордсворт записал свой опыт обоих аспектов Божественной базы.

Было время, когда река, лес и луг, земля и то, что на ней видно, мне все казалось небесный свет украшен.

и так последовательно. Но это было не единственное видение.

С энергией

весло тонет в осадке озера и когда я поднимаюсь на гребне, лодка он бороздил воду, как лебедь,; вскоре, после бурного грубого, предела с точки зрения до тех пор огромный черный Пико, когда кажется инфузионным добровольческая сила, ее огромная голова поднялась. И во время гребли, я гребу, все еще расту. эта ужасная, мутная форма поднималась между мной и звездами…

Но после того, как я увидел такое зрелище, много дней

это заняло мой мозг нерешительным, туманное чувство игнорирования способы существования; о моих мыслях Сердце тьмы, зовите вакуум заброшенность, одиночество.

Важно, что первобытные умы, по-видимому, оказываются в основном восприимчивыми к этому второму аспекту реальности. Грозный Бог, которому подчиняется Иов наконец, это “игнорируемый способ бытия”, наиболее характерными творениями которого являются Бегемот и Левиафан.

Это класс Бога, который жалуется, согласно фразе Кьеркегора, ” телеологические приостановки нравственность”, в основном в форме кровавых жертвоприношений, даже человеческих жертвоприношений. Бог индус, Кали, в его самых ужасных аспектах, является еще одним проявлением того же игнорируемого образа жизни. И очень дикими современниками основополагающая основа постигается и теологически рационализируется как чистая неизгладимая сила, которой нужно умиротворенно поклоняться, и если это так возможно, направлено на плодотворное использование с помощью навязчивой магии.

Рассматривать Бога как простую силу, а не сразу как силу, любовь и мудрость-это естественное явление в обычном, невосстановленном человеческом разуме. Только полностью отстраненные их ” я “в состоянии экспериментально знать, что, несмотря ни на что,” все будет ну ” и как-то уже все хорошо. “Философ, отрицающий божественное провидение, - говорит Руми— это чуждо восприятию святых.“Только те, у кого есть восприятие святых, могут знать все время и на непосредственном опыте, что божественная реальность проявляется как сила, которая любящая, сострадательная и мудрая. Остальное, что мы еще не нашли в положении духовно делать больше, чем принимать доверчивые свои выводы. Если не по свидетельствам, что они ушли, мы бы больше склонялись к согласию с Иовом и примитивами.

Вдохновение предостерегает нас, и даже прежде, чем мы думаем о них, они дают о себе знать; но, после того, как они почувствовали, мы должны дать согласие на них, чтобы поддержать их и почувствовать их влечение, или не соглашайтесь и отвергайте их. Они чувствуют себя без нас, но не могут заставить нас согласиться без нас. Сан-Франциско де Сальский

Наша свободная воля может сорвать ход воодушевленности, и когда благоприятный шторм благодать Божия задуть свечи нашей души, мы можем отказать себе в согласии, и поэтому, но когда наш дух успешно плывет и путешествует, не мы делаем больше, чтобы ветер вдохновения дул в нашу пользу, и наши паруса тоже если они наполняются им, мы не даем движения сосуду нашего сердца, а просто мы приветствуем шторм, соглашаемся на его волнение и позволяем нашему кораблю плыть по его пожалуйста, не мешайте нашему сопротивлению.

Сан-Франциско де Сальский

Благодать необходима для спасения, и свободная воля в равной степени - но благодать дает-и свободная воля, чтобы получить его. Поэтому мы не должны приписывать часть доброго дела благодати и

часть по свободной воле; она осуществляется во всей своей полноте общим и неразделимым действием обоих, полностью по благодати, полностью по свободной воле, но прорастая первым, чтобы вернуться к второй.

СенБернар

СенБернар различает voluntas communis и voluntas sua. Voluntas communis является Общий в двух смыслах; это воля к разделению, и это воля, общая для человека и Бога. Для практических целей это равносильно благотворительности. Волюнты сами по себе-это воля к получению и удержанию для себя, и это корень всякого греха. В своем познавательном аспекте добровольцы сами по себе как же sensum проприум, то есть собственное мнение, ласканное, потому что оно само по себе и, следовательно, всегда морально ошибочный, хотя теоретически может быть правильным.

Два студента Парижского университета посетили Рейсбрук и попросили его скажите им короткую фразу или шеврон, который мог бы служить им жизненным правилом.

“Вы estis tam sancti sicut vultis, - ответил Рейсбрук. “Вы настолько святы, насколько хотите.” Бог обязан быть в тебе, вливаться в тебя, пока ты желаешь.”

Экхарт

Воля-это то, что имеет всю силу; творит рай и творит ад; ибо нет ада, кроме быть там, где воля твари отделяется от Бога, и нет неба, кроме как там, где воля твари отделяется от Бога. творение работает с Богом.

Уильям Лоу

Человек, считай себя собой! Вот в беспокойной, вечной борьбе добра и зла, всякая природа постоянно работает, чтобы произвести великое искупление; все творение страдает и агитируй в родовых муках, чтобы освободиться от суеты времени; и будешь ли ты спать? Все, что ты слышишь или видишь, ты ничего не говоришь, ты ничего не показываешь, кроме того, что вечный свет или вечный тьма сотворила, как день и ночь делят все наше время, так небо и ад разделяет наши мысли, слова и дела. Двигайся, как хочешь, делаешь или ты предлагаешь, что хочешь, ты должен быть агентом того или другого. Ты не можешь молчать. ибо ты живешь в вечном обрыве временной и вечной природы, если ты не действуешь с добром, зло, что есть в природе, ты тащишься за собой. У тебя есть высота и глубина вечности в тебе, и, поэтому то, что вы делаете, будь то в кабинете, поле, магазине или церкви, вы сеете то, что растет, и

ты должен пожинать в вечности.

Уильям Лоу

Бог ожидает от тебя только одного: что ты выйдешь из себя, как только ты сотворенное существо и позволь Богу быть Богом в тебе.

Экхарт

Для тех, кто наслаждается богословскими рассуждениями, подкрепленными текстами Священных Писаний и догматические постулаты, существуют тысячи страниц католических и протестантских споров о благодать, дела, вера и оправдание. А для студентов сравнительного религиоведения есть доуты комментарии к Бхагавад-Гите, трудам Рамануджи и более поздним вайшнавам, чьи учение о благодати имеет поразительное сходство с учением Лютера; есть истории из буддизма, которые соответственно, они следуют за развитием этой религии хинаянической доктрины о том, что спасение это результат трудолюбивой помощи самого себя вплоть до учения Махаяны о том, что он не может получить себя без благодать первобытного Будды, чье внутреннее сознание и “великое сострадательное сердце” составляют вечная Таладад вещей. Для остальных из нас, мне кажется, что предыдущие интервью писатели, понимаемые в рамках христианской традиции и ранних даосов, обеспечивают адекватное изложение наблюдаемых фактов благодати и вдохновения и их отношения к фактам наблюдаемые по свободной воле.

11-ДОБРО И ЗЛО

Желание-это первая данность нашего сознания; при рождении мы входим в сферу симпатия и неприязнь, желание и воля. Неосознанно в начале, вскоре мы сознательно оцениваем: “это хорошо, это плохо.“И чуть позже мы обнаружили обязательство. “То, что хорошо, должно быть сделано; то, что плохо, не должно быть сделано.”

Все оценки не одинаково действительны. Это соответствует нам судить, что наши желания и отвращения утверждают, что это хорошо или плохо. Очень часто мы обнаруживаем, что вердикт Высокого суда отличается от решения, принятого так быстро и незначительно судом первая инстанция. В свете того, что мы

знаем о себе, наших собратьях и мире в в целом, мы обнаружили, что то, что в принципе казалось хорошим, может, долго и в большей контекст, быть злым; и то, что в принципе казалось злым, может быть хорошим, когда мы чувствуем себя под обязательство соблюдать.

Когда мы говорим о человеке, который обладает острым моральным проникновением, мы имеем в виду что его критерий по шкале значений является твердым; что он знает достаточно, чтобы сказать, что это такое ну, в конце концов, и в максимальном контексте. Когда мы говорим о человеке, у которого есть сильный моральный характер, мы имеем в виду, что он готов действовать в соответствии с выводами своего прогресса моральный, даже если эти выводы неприятно и даже очень мучительно отличаются от его первые, спонтанные оценки.

На практике моральный прогресс никогда не является строго личным вопросом. Судья он управляет правовой системой и руководствуется прецедентами. Другими словами, каждый человек член сообщества, который имеет моральный кодекс, подкрепленный прошлыми открытиями чем на самом деле хорошо, в конце концов, и в самом широком контексте. В большинстве обстоятельства, большинство людей любого данного общества, позволяют себе руководствоваться Кодексом общепринятая мораль; немногие отвергают этот кодекс полностью или частично; и немногие решают жить по другому, более высокому и требовательному кодексу. По фразеологии христиане, есть те немногие, кто упорствует в жизни в смертном грехе и антисоциальном беззаконии; есть те многие, кто подчиняется законам, берут за руководство заповеди нравственности, раскаиваются в грехах смертные, когда они совершают их, но не прилагают больших усилий, чтобы избежать продажных грехов; и наконец, есть те немногие, чья праведность “превосходит праведность книжников и фарисеев”, которые руководят собой по советам совершенства и обладают достаточным интеллектом, чтобы осознать продажные грехи и даже несовершенства и достаточно характера, чтобы их избежать.

Философы и богословы стремились заложить теоретическую основу моральных кодексов существующие, с помощью которых индивиды оценивают свои спонтанные оценки. Моисея к Бентам, от Эпикура до Кальвина, от христианской и буддийской философии от всеобщей любви к сумасшедшим доктрины

национализма и расового превосходства-список длинный и отрезок мысли чрезвычайно обширный. Однако, к счастью, нет необходимости рассматривать эти различные теории. Мы должны заниматься только вечной философией и системой этические принципы, которые использовали тех, кто верит в нее, при оценке собственных и чужих оценок. As вопросы, которые мы должны задать в этом разделе, довольно просты, так же как и простые ответ. Как всегда, трудности возникают только тогда, когда они переходят от теории к практике, от принцип ético к конкретному применению.

Признано, что основа индивидуальной души связана с божественной основой всего существования, или тождественный с ней и признанный, что эта божественная основа является невыразимым божеством, которое проявляется как личный Бог или даже как воплощенный Логос, какова конечная природа добра и зла, и какова истинная цель и последний конец человеческой жизни?

Ответы на эти вопросы могут быть даны во многом словами Уильяма Закон, этот удивительный английский плод восемнадцатого века. (как странно наша система образования! Студенты, изучающие английскую литературу, вынуждены читать изящную журналистику Стила и Эддисон, и от них ожидается, что они будут знать все о небольших романах Дефо и классные девчонки Мэтью Прайора. Но они могут сдать экзамены summa cum lande, не имея мы даже смотрели на сочинения человека, который был не только мастером английской прозы, но и также один из самых интересных мыслителей своего времени и одна из самых интересных фигур сочувственно святые всей истории англиканства.) Наше необыкновенное забвение Закон даже является еще одним из многих признаков того, что педагоги двадцатого века перестали озабоченность вопросами истины или окончательного значения и (за пределами простой выездки они заинтересованы только в распространении культуры, не имеющей ни корней, ни принадлежности и в разжигании торжественной глупости доуто из любви к доуто.

Ничто не горит в аду, кроме себя.

Германская Теология

Горит ум, горят мысли. Душевное сознание и полученные

впечатления и ощущения, возникающие из впечатлений, которые получает ум, - это тоже пылать.

И в каком огне они горят? Огонь жадности, огонь злобы, огонь страсти; они горят рождением, старостью и смертью, жалостью и скорбью, горем и отчаянием.

Из проповеди огня Будды

Если вы не видите дьявола, посмотрите на себя.

Джалал-Уддин Фтуми

Ваше собственное Я-ваш Каин, который убивает вашего Авеля. Ибо каждое действие и движение себя имеет дух антихриста и убийца Божественной жизни внутри себя.

Уильям Лоу

Город Божий создан любовью Божьей, доведенной до презрения к себе; город земля, из-за любви к себе, приведенной к презрению Бога.

Санто Агустин

Разница между хорошим человеком и плохим человеком заключается не в том, что человек хочет того, что он есть хорошо, а другой нет, если только один согласен с живым, вдохновляющим духом Бог, Который есть в нем, и другой сопротивляется, и может быть обвинен в нечестии только потому, что он сопротивляется.

Уильям Лоу

Мы должны меньше думать о том, что мы должны делать, и больше о том, что мы должны делать. С которым ваш если бы они были добры, они бы сияли своими делами. Не думайте, что вы можете основать свое спасение на своих деяния; он должен отдыхать на том, что есть. Основа, на которой покоится хороший характер, заключается в том, насколько он ценен человеческая работа, то есть ум, полностью направленный к Богу. На самом деле, если бы это было так его ум, мог бы наступить на камень и

сделать с ним лучшую работу, чем если бы, только в своем собственном в пользу, чтобы получить тело Господа, не имея духовного отрешения.

Экхарт

Человек создан своей верой. Поверьте, так оно и есть.

Бхагавад Гита

Именно разум придает вещам их качество, основу их бытия. Кому бы то ни было говорите или о с нечистым умом горе следует за ним, как колесо следует по стопам вола, который тащи тележку.

Дхаммапада

“Природа бытия человека определяет природу его деяний; и природа его бытия определяется это проявляется прежде всего в уме. Что вы жаждете и думаете, во что верите и чувствуете —то есть так сказать, Логос, с помощью которого фундаментальный характер индивида выполняет свои действия. Эти поступки будут прекрасны и нравственно хороши, если существо сосредоточено на Боге, злы и уродливы, если оно сосредоточен на личном я. “Камень,— говорит Экхарт, - непрерывно выполняет свою работу днем и ночью.” Ибо, даже когда он не падает, камень имеет вес. Существо человека-это скрытая энергия направленный к Богу или в противоположном направлении: и этой скрытой энергией будет иметь хорошее или плохое — ибо возможно, по словам Евангелия, прелюбодеяние и убийство в сердце, даже оставаясь невосполнимым в делах.

Жадность, зависть, гордость и гнев-это четыре элемента “я”, или природы, или ада, все они неотделимы от него. И причина, по которой это должно быть так и не может быть иначе, заключается в том, что естественная жизнь существа возникает для участия в каком-то сверхъестественном высоком благе создателя. Но нет он мог бы иметь готовность, никакую возможную пригодность для получения такого блага, если бы не сам по себе скорее крайность потребности и крайность желания какого-то высокого добра. Когда же это естественная жизнь оказывается лишенной или отстраненной от Бога, она не может быть сама по себе, кроме крайности потребность, которую он постоянно желает, и крайность желания, которая ему постоянно нужна. И в этом случае вся ваша жизнь не может быть чем-то иным, как чумой и

пыткой жадности, зависть, гордость и гнев, все из которых есть именно природа, я, или ад. И жадность, гордость и гнев-это не три разные вещи, а только три разных названия беспокойной работы одного и та же воля или желание. Гнев, который рождается четвертым из этих трех, не может взыскать существование до тех пор, пока один из них или все они не противоречат друг другу или не сделают с ними что-то, противоречащее их желанию. Этот четыре поместья порождают собственные пытки. У них нет ни внешней причины, ни какой-либо силы внутренний, чтобы изменить себя. И поэтому всякое я, или природа, должно найти себя в этом состояние до тех пор, пока какое-то сверхъестественное благо не придет к нему или не возникнет в нем. Пока человек он живет среди суеты времени, его жадности, зависти, гордости и гнева, если они находятся в состоянии пусть они пребудут в смешении мира и скорби; иногда они могут иметь свои удовлетворения, как его пытки. Но когда смерть положила конец тщеславию всех обманов, земля, душа, которая не возрождается от сверхъестественного слова и Духа Божьего, должна видеть себя неправомерно пожираемый или заключенный в собственной жадности, зависти, гордости и гневе, ненасытный, неизменные, мучительные."

Уильям Лоу

Несомненно, что человек не может адекватно выразить степень своей извращенности; но это вот почему в этой жизни невозможно представить грехи во всем их истинном безобразии; и мы никогда не узнаем их такими, какие они есть на самом деле, кроме как в свете Бога. Бог дает душам впечатление о чудовищности греха, благодаря которому они чувствуют, что грех есть несравненно больше, чем кажется. Такие души должны воспринимать свои грехи как веру они представляют их (то есть такими, какие они есть сами по себе), но они должны довольствоваться описанием их человеческие слова, которые способен произнести ваш рот.

Шарль де Кондрен

Люцифер, когда он поднялся в своем естественном благородстве, как Бог создал его, был чистым и благородное существо. Но когда он имел себя, когда он обладал собой и своим естественным

дворянство, как поместье, упало и превратилось из ангела в демона. Так происходит с имя. Если он пребывает в себе и присягает своему естественному благородству как собственность, падает и превращается из человека в демона.

Следование за Христом

Если восхитительный, благоухающий плод имел способность отделить от богатого духа, тонкий вкус, аромат и цвет, который он получает от добродетели воздуха и духа солнца, или, если бы он мог, к началу его развитие, удаляясь от солнца и не получая от него никакой добродетели, он говорил бы тогда в своем первое рождение гнева, горечи, горечи, терпкости, как это происходит с демонами, которые они вернулись к своему собственному, темному корню и отвергли свет и Дух Божий. Так что адская природа демона - это не что иное, как его ранние формы жизни, взятые или они отделены от небесного света и любви, а также от горечи, горечи и терпкости плода они не что иное, как первая форма их растительной жизни, прежде чем она достигнет добродетели солнца и дух воздуха. И как если бы плод обладал собственной чувствительностью, он был бы полон пыток. как только он обнаружил себя заключенным в ранних формах своей жизни, в своей собственной терпкости, мучительная и острая горечь, так что ангелы, когда они вернулись к этим первым формам своей жизни и отвернувшись от света и любви Божией, они превратились в свой ад. Это не было сделано никакой ад для них, никаких новых качеств им не хватило, ни на кого не обрушилось мщение или наказание Господа любви; они были только в том состоянии, в котором они были удалены, и разделение сына и Святого Духа Божьего, которые своим собственным движением сделали для себя. Не в них не было ничего, кроме того, что они имели от Бога, первых форм небесной жизни; но они были в состоянии пыток, потому что они разошлись при рождении любви и света.

Уильям Лоу

Во всех возможностях вещей есть и может быть только одно счастье и одно горе. А скорбь - это природа и существо, оставленные самим себе, счастье-это жизнь, свет, дух Бог, проявленный в природе и в творении. Это истинное значение слов Господь наш: только один добр, и это Бог.

Уильям Лоу

Люди не в аду, потому что Бог злится на них; они находятся в гневе и во тьме, потому что они сделали перед светом, который безмерно течет от Бога, как он делает перед солнцем, человек, который вырывает себе глаза.

Уильям Лоу

Хотя свет и нынешний внешний мир защищают даже худших людей от постоянная и сильная чувствительность к гневной, огненной, темной и мучительной природе, которая является сама сущность каждой падшей, невозрожденной души, каждому человеку в мире дают ему знамения более или менее частыми и сильными, что, таким образом, происходит с ним в самом сокровенном слое его души. К какому количеству изобретений не нужно прибегать к определенным людям, чтобы прогнать определенное интимное беспокойство что их пугает, и они не знают, откуда это? В них усталый дух, темный и болезненный огонь, который никогда не имел своего надлежащего облегчения, пытается обнаружить себя и кричать о помощи каждый раз это прекращает мирское наслаждение.

Уильям Лоу

В еврейско-христианской традиции падение следует за творением и происходит исключительно из-за занятости эгоцентричность свободной воли, которая должна оставаться сосредоточенной на Божественной основе, а не на себе отдельный. Миф о генезисе заключает в себе очень важную психологическую истину; однако нет это становится вечно удовлетворительным символом, потому что он перестает упоминать и не объясняет в ни в коем случае, факт зла и страданий в нечеловеческом мире. Чтобы быть подходящим для нашего опыт, миф должен был бы изменить себя двумя способами. Во-первых, я должен был бы прояснить это что творение, непостижимое прошлое непостижимого к явной множественности природа от вечности до времени - это не просто прелюдия и необходимое условие падения; в какой-то степени это падение. А во-вторых, это должно было бы указать, что что-то аналогичное свободной воле он может существовать ниже человеческого уровня.

Шаг от единства духовного существования к множественности

временного является частью сущность падения ясно проявляется в индуистской и буддийской версиях вечной философии. Боль и зло неотделимо от индивидуального существования в мире времени; и для существ люди, эта боль и неизбежное зло усиливаются, когда желание обращается к себе и многие, лучше, чем для Божественной базы. К этому мы могли бы умозрительно добавить

мнение, что, возможно, даже сверхчеловеческие существования могут быть одарены (как индивидуально, как коллективно, как классы и виды) немного похоже на способность выбрать. Есть необыкновенный факт, что “человек один —- что, насколько мы можем судя по всему, любой другой вид-это вид живых окаменелостей, способных только к вырождению и вымирание, а не снова эволюционный прогресс. В фразеологии схоластического аристотелизма материя у него есть аппетит к форме, не обязательно к лучшей форме, а скорее к форме как таковой. Оглядываясь вокруг нас в мире живых вещей, мы наблюдаем (с околдованным чудом, несмотря на попытки, иногда мы должны признать это, от дознания бедствия) бесчисленные формы, всегда красивые, часто экстравагантно странные, а иногда даже зловещие, в который нашел удовлетворение ненасытным аппетитом материи. Из всей этой живой материи только то, что она организована в человека удалось найти способную форму, по крайней мере, на стороне психического, нового развития. Все остальное теперь заключено в формы, которые могут только продолжать, как есть, или ухудшиться, если они переедут. Кажется, что в доказательстве космического интеллекта, всякая живая материя, кроме человеческой, погибла в тот или иной момент своей жизни. биологическая карьера, искушение принять форму, наконец, не лучше, кроме как сразу более плодотворно. Поступком, похожим на свободную волю, каждый вид, кроме человека, выбрал быстрые преимущества специализации, настоящее блаженство совершенства, но совершенства в подуровень бытия. В результате все они оказываются на грани эволюционных тупиков. А первоначальное космическое падение творения, многократное проявление во времени, добавило эквивалент, непонятно биологическое, от добровольного падения человека. Как вид, они предпочли немедленное удовлетворение себя способностью воссоединиться с божественной основой. За эти ошибочные выборы нечеловеческие формы жизни подвергаются негативному наказанию, будучи лишенными предупреждения о добре Высший, на который способна только

человеческая форма, неспециализированная и, следовательно, более свободная, более высоко сознательный. Но следует помнить, очевидно, что способность к высшему благу он получает только ценой того, что становится также способным на его зло. Животные не страдают от стольких режимы ни, мы можем быть вполне уверены в этом, в высокой степени, как мужчины и женщины. Кроме того, они совершенно невиновны в этом буквально дьявольском извращении, которое вместе со святостью это один из отличительных знаков человеческого рода.

Таким образом, мы видим, что для вечной философии добро - это соответствие отдельного я с

Божественная основа, которая дает ему жизнь, и его окончательное уничтожение в ней; зло, усиление разделение, отрицание знания того, что основа существует. Эта доктрина, очевидно, совершенно совместим с формулировкой этических принципов как ряда Божественных заповедей отрицательные и положительные, или даже с точки зрения социальной полезности. Преступления, запрещенные во всех частях они исходят из настроений, которые повсюду осуждают себя как заблуждения; и это ошибочные настроения, как эмпирический вопрос, абсолютно несовместимы с это объединяющее знание Божественной основы, которая, согласно вечной философии, является высшим благом.

12 - ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ

Вселенная-это вечная последовательность событий, но ее основа, согласно Вечная философия, это сейчас без времени Божественного Духа. Вы можете найти классическую выставку отношения между временем и вечностью в последних главах “утешения философии”, где Боэсио он резюмирует концепции своих предшественников, особенно плотина.

Одно дело пройти через бесконечную жизнь, а другое-охватить все вместе. наличие бесконечной жизни, которая явно присуща Божественному разуму.

Временный мир, кажется, частично подражает тому, что он не может полностью получить или выражать, связывая себя с любым присутствием, существующим в этом необходимом и мимолетном моменте - присутствие, которое, поскольку оно ведет определенный образ этого стойкого присутствия, дает тем, кто

участвует в нем, качество выглядеть так, как должно быть. Но, поскольку он не мог остаться, он предпринял бесконечное путешествие во времени; и так случилось, что, идя, продолжил эту жизнь, полнота которой не могла охватывать оставаясь. Boecio

Поскольку Бог всегда имеет вечное и настоящее состояние, его знание, что он превосходит идеи времени, остается в простоте своего присутствия и, понимая бесконечность прошлого и, возможно, рассматривает все вещи, как если бы они были в акте бытия исполнять.

Boecio

Знание того, что происходит сейчас, не определяет события. Что обычно это называется предвидение Бога - это настоящее знание без время, которое совместимо со свободой воли человеческого существа во времени.

“Манифестный мир и все, что движет какой-либо удачей, принимают свои причины, порядок и

формы стабильности Божественного Разума. Это определило несколько способов делать вещи; эти пути, рассматриваемые в чистоте понимания Бога, называются Провидением; но, те вещи, которые движутся и располагают, называются фадо… Провидение-это та же причина Божественная, которая располагает всем. Но фаду-это неотъемлемая предрасположенность к переменным вещам, посредством которого Провидение связывает все вещи в их надлежащем порядке. Ибо Провидение он также охватывает все вместе, хотя и разнообразно, хотя и бесконечно; но фаду ставит в движении все вещи, распределенные по местам, формам и временам; так что разворачиваться из временного порядка, Объединенного в точности божественного разума, есть провидение, и то же самое, соединяясь, перевариваясь и разворачиваясь во времени, это называется фадо… Как рабочий, который он задумывает форму чего-то в своем уме, предпринимает свою работу и выполняет второй порядок времени что бы он ни предсказывал просто и в одно мгновение, так Бог Своим Провидением располагает тем, что у него будет что делать с простотой и стабильностью, и фадо действует несколькими режимами и в порядке время те самые вещи, которые у вас есть… Все, что находится под фаду, также подлежит Провидение. Но некоторые вещи, которые находятся под Провидением, выше курса фаду. Ибо именно эти вещи, будучи стабильными и фиксированными в силу своей близости к первому божественность, они превосходят порядок подвижности фаду.”

Boecio

Идея часов включает в себя всю последовательность времени. В идее шестой час не до седьмого или до восьмого, хотя часы никогда не дают время, за исключением того, когда идея просит его.

Николас де Куза

Начиная с Плобба, враги вечной философии отрицали существование вечного теперь. По мнению этих мыслителей, время и перемены являются ключевыми: другого нет реальность. Кроме того, будущие события совершенно не определены, и ни Бог может знать о них. Следовательно, Бог не может быть описан как Альфа и Омега-просто как Альфа и лямбда или любая другая промежуточная буква алфавита временно, что сейчас находится в процессе правописания. Но признанные анекдотические доказательства Общества психических исследований и статистических данных, накопленных во многих годы лабораторных экспериментов по экстрасенсорному восприятию, несомненно, указывают на вывод о том, что даже человеческий разум способен на предвидение. И если сознание

конечный может знать, какая карта повернется через три секунды или какое крушение произойдет на неделе далее, нет ничего невозможного или даже по своей сути маловероятного в идее бесконечное сознание, которое теперь может знать бесконечно отдаленные события в том, что для мы, это будущее время. “Обманчивым даром”, в котором живут люди, может быть и случайность будь всегда чем-то большим, чем краткий переходный раздел от известного прошлого к будущему игнорированию, рассматриваемый, пережитый нашей памятью, как момент, который мы называем “сейчас”; может содержать, и всегда содержать часть непосредственного и даже, возможно, относительно далекое, будущее. Для божества толстый подарок, возможно, именно такой interminabilis vitae tota simul et perpetua possessio, о котором говорит Boecio.

Существование вечного теперь иногда отрицается на том основании, что временный приказ он не может сосуществовать с другим не Временным порядком, и что невозможно, чтобы вещество изменяющийся соединяется с веществом, которое не

меняется. Очевидно, что это возражение будет действительным, если не временной порядок был механическим по своей природе, или если неизменная субстанция обладала пространственные и материальные качества. Но, согласно вечной философии, вечное теперь является сознание; Божественная основа-это дух; существо Брахмы-это чит или знание. Что мир быть известным и, будучи известным, поддерживаемым и постоянно создаваемым вечное сознание-это идея, которая не содержит ничего, что противоречит самому себе.

Наконец, мы пришли к аргументам, направленным против тех, кто утверждал, что вечная Основание может быть известно единично человеческими умами. Это утверждение считается абсурдно, потому что оно включает в себя утверждение: “иногда я вечен, иногда я во времени”. Однако это утверждение это абсурдно только в том случае, если человек-существо двойной природы, способное жить на одном плане. Но если, как всегда поддерживали толкователи вечной философии, человек - это не только тело и психика, но и дух, и если он может, по желанию, жить либо на чисто человеческом плане, либо в гармонии и даже в союзе с божественной основой вашего существа, тогда утверждение совершенно здравомыслящий. Тело всегда временно, дух всегда вечен, а психика-существо амфибия обязана законами существования человека в определенной степени ассоциироваться со своим телом; но способен, если пожелает, испытать его дух и отождествить себя с ним, и через его дух, с божественной основой. Дух всегда остается таким, какой он есть вечно; но человек он создан таким образом, что его психика не всегда может быть отождествлена с духом. Na

утверждение: “иногда я вечен, иногда я во времени”, субъект-это психика, которая переходит от времени к когда вы отождествляете себя с духом и возвращаетесь из вечности во время, добровольно или по непроизвольной необходимости, когда он хочет отождествить себя с телом или спасибо за это.

“Суфий, - говорит Джалал-Уддин Руми, - сын настоящего.“Духовный прогресс-это прорыв по спирали. Мы уходим, как дети, в животную вечность жизни в данный момент, без беспокойства в будущем и не сожалеем о прошлом; мы выросли до специфически человеческого состояния тех, кто они смотрят вперед и назад на тех, кто живет в значительной степени, не в настоящем, кроме как в памяти и ждет, не спонтанно, но с

нормой и благоразумием, с сожалением, страхом и надежда; и мы можем продолжать, если пожелаем, подниматься и двигаться вперед, в великолепном повороте, до тех пор, пока точка, соответствующая нашей отправной точке в животности, но неизмеримо повышенный. Еще раз жизнь живет в данный момент; жизнь сейчас, а не инфра-существо- человек, а существо, в котором милосердие устранило страх, видение заменило надежду, самоотверженность закончилась положительным эгоизмом льстивого воспоминания и отрицательным эгоизмом угрызение совести. Настоящий момент-это единственное открытие, через которое душа может произойти от времени до вечность, через которую благодать может перейти от вечности к душе, и через которую милосердие может переход от одной души во времени к другой душе во времени. Поэтому суфий, а вместе с ним и любой другой экспонент, практикующий вечную философию, является или стремится быть ребенком настоящего.

Прошлое и будущее скрывают Бога от нашего взгляда; они горят огнем. До тех пор, пока вы будут ли они разделять эти сегменты, как труба?

Пока труба расколота, она не знает секретов и не реагирует вокально на губу даже на дыхании.

Джалал-Уддин Руми

Это опустошение памяти (хотя и не последовало за ним так же хорошо, как пребывание в Боге), только потому, что это причина избавления от многих перьев, недугов и печалей, а также от несовершенств и грехи от которых избавляется душа, это великое благо.

Сан-Хуан-де-ла-Крус

В идеалистической космологии махаян-буддизма память играет роль довольно злой демиург. “Когда бодхисаттва исследует тройное слово, он понимает это

что его существование связано с памятью, которая была накоплена из прошлого без начала, но неверно истолковано.”(Ланкаватара сутра) слово, переведенное здесь как “память”, означает буквально “аромат”. Умственное тело несло с собой неисчерпаемый аромат всего, что он думал и делал, желал и чувствовал на протяжении всего своего расового и личного

прошлого. Китайцы переводят санскритский термин состоит из двух символов, означающих “привычка-энергия”. Мир-это то, что (а наши глаза) из - за всех привычек, которые помнят сознательно или неосознанно и физиологически, приобретенные нашими предками или самими собой, будь то в нашей жизни текущий или ранее существовавший. Эти плохие привычки заставляют нас поверить, что множественность-это единственная реальность, и идея “я”, “мое” представляет собой окончательную истину. О Нирвана состоит в том, чтобы “видеть обитель реальности такой, какая она есть”, а не в реальности, как нам кажется. Очевидно, что это не может быть достигнуто до тех пор, пока существует ” нас ” для того, что реальность может быть относительным. Следовательно, необходимость, которую испытывает каждый толкователь вечной философии, умерщвление, смерть для себя. И это не должно быть просто унижением аппетитов, чувства и воля, но также и рациональные способности, само сознание и то, что это делает наше сознание тем, чем оно является —нашей личной памятью и нашей привычкой-унаследованными энергиями. Чтобы достичь полного освобождения, обращения, которое заставляет отказаться от греха, недостаточно; также должно быть обращение ума, паравритти, как его называют махаянисты, или реакция на те же глубины сознания. В результате этой реакции привычка-энергии накопленной памяти разрушаются, а вместе с ними и ощущение себя отдельный. Реальность уже не воспринимается quoad нас (по той причине, что нет уже но так оно и есть само по себе. По словам Блейка: “если двери от восприятия, если бы оно было очищено, все было бы таким, какое оно есть, бесконечным.“Для тех, кто чист сердце и бедные духом, Сансара и Нирвана, внешний вид и реальность, время и вечность, являются испытаны как одно и то же.

Время-это то, что мешает свету достигать нас. Нет большего препятствия, чтобы добраться до Бог, что время. И не только время, но и временные; не только аффекты временные, но также такие же макула и аромат времени.

Экхарт

Радуйтесь в Боге все время, говорит Святой Павел. Радуется все время, кто делает это для

над временем и свободным от времени. Три вещи лишают человека познания Бога. Первый-это время, второе-телесность,

третье-множественность. Чтобы Бог мог войти, эти вещи должны выйти наружу - если только они не имеют более высокого, лучшего способа: толпа резюмируется в сам.

Экхарт

Всякий раз, когда человек думает о Боге как о полностью во времени, есть тенденция к рассматривать его лучше как “нуминозное” существо, чем как моральное существо; Бог простого умеренная сила, больше, чем Бог силы, мудрости и любви; непостижимый и опасный властитель, которому придется умиротворять жертвоприношениями, а не дух, которому придется поклоняться духом. Все это вполне естественно; ибо время-это вечная гибель и Бог, который полностью во времени это Бог, который разрушает так же быстро, как и создает. Природа так непостижимо страшно, как красиво и дадиво. Если Божественное не выходит за рамки порядка временный, в котором он имманентен, и если человеческий дух не выходит за пределы своей души, связанной со временем, тогда нет возможности “оправдать поведение Бога по отношению к человеку”. Бог, второй это проявляется во Вселенной, это непреодолимое существо, которое говорит с Джобом торвелиньо и чьи эмблемы Бегемот и Левиафан, рабочая лошадка и Орел. Это то же самое, что описано в Апокалипсисе глава одиннадцатая Бхагавад-Гиты. “О, верховный дух, - говорит Арджуна, обращаясь к Кришне, который он знает воплощение божества-я хочу видеть его форму Ишвара”; то есть его форма как Бога мира, природы, временного порядка. Кришна отвечает: “Ты увидишь всю Вселенную, со всеми живые и неодушевленные вещи внутри моего тела.“Реакция Арджуны на откровение это изумление и трепет.

О, Боже мой, я вижу всех богов в твоем теле; каждый в своей степени, множество созданий; я вижу, как Брахма сидит на своем лотосе, я вижу мудрецов и змей священный. Универсальная форма, я вижу безграничный, бесконечный в глазах, руках, ртах и брюшках; я вижу, а не я думаю, что конец, середина, даже не начало.

Далее следует длинный отрывок, который охватывает всемогущество и абсолютный диапазон Бог в его форме Ишвара.

Вскоре он меняет качество зрения, и Арджуна предупреждает, дрожа и боясь, что Бог Вселенная-это Бог разрушения как творения.

Теперь, с ужасными клыками, шипят их рты, пылающие, как утренние огни последний день… Север, Юг, Восток и Запад, кажется, смешиваются… Господь дэвов, обитель мира, помилуй!…

Быстро, как реки, устремляющиеся в океан, бросаются герои на их лица. огонь, как мотыльки, ищущие пламя своего уничтожения. Головой погружаются в себя. и погибают…

Скажи мне, кто это и был с самого начала, ты, мрачный. О, Бог Богов показывает ваша милость!

Приветствую мой праздник, сэр. От меня скрываются его манеры: “скажи мне, кто ты.”

Ответ ясен и однозначен.

Я пришел как время, Опустошитель народов, готовый к часу, когда созреет их гибель.

Но Бог, который приходит так же ужасно, как время, также существует без времени, как Божественность, Брахма, сущность которой-сат, чит, ананда, бытие, учение, блаженство; и внутри и за психикой человека, подвергшейся временным пыткам, находится его дух, ” несотворенный и не он может творить”, как говорит Экхарт, Атман, родственный Брахме или даже идентичный ему. Гита, как все остальные формулировки вечной философии оправдывают поведение Бога по отношению к человеку утверждение-и утверждение опирается на наблюдение и непосредственный опыт - что человек он может, если пожелает, умереть для своего отдельного личного ” я ” и таким образом достичь единения с вечным Дух. Он также утверждает, что Аватар воплощается, чтобы помочь существам люди получают этот союз. Это делается тремя способами: обучение истинной доктрине в мире ослепленный добровольным невежеством; приглашая души к “плотской любви” своей человечности, не как самоцель, а скорее как средство для духовного любовь-знание Дух; и, наконец, служа кроватью благодати.

Богу, Который есть дух, можно поклоняться только в духе и по его собственному делу; но Бог во времени ему обычно поклоняются материальными средствами с целью достижения временных целей. Таким образом, Бог во времени явным образом является разрушителем как Творцом; и поэтому он казался уместно

поклоняться ему методами, которые столь же ужасны, как разрушения, которые он наносит. Со там, в Индии, кровавые жертвы Кали в ее разрушительной природе; отсюда и эти подношения мальчиков Молоху, осужденные еврейскими пророками; отсюда и человеческие жертвы

практиковали, например, финикийцы, карфагеняне, друиды, ацтеки. Во всех этих божество, которому он приносил в жертву, было Богом во времени или олицетворением Природа, которая есть не что иное, как время, пожиратель своих детей; и во всех случаи целью обряда было получить будущую выгоду или избежать одного из огромных зол, которые время и природа всегда в запасе. Для этого считалось, что стоит заплатить высокую цена на эту монету страданий, которые Разрушитель так явно ценил. Важность временный конец оправдывал использование средств, которые были по своей сути ужасными, по своей сути сходство со временем. Сублимированные следы этих древних сюжетов мысли и поведения они также могут быть найдены в некоторых теориях искупления и в представлении о Мессе как о жертвоприношении постоянно повторяется, от Бога человека.

В Moderna World боги, которым приносят человеческие жертвы, не являются персонификации природы, а скорее политические идеалы собственного производства человека. Этот, очевидно, что все они относятся к событиям во времени - реальным событиям прошлого или настоящее, воображаемые события будущего. И здесь следует отметить, что философия, которая утверждает существование и непосредственное предупреждение вечности связано с классом теории и политическая практика. Это было ясно признано некоторыми марксистскими писателями, которые отмечают что, когда христианство в первую очередь касается событий во времени, это “революционная религия”, и когда под мистическим влиянием она настаивает на Вечном Евангелии, что исторические или псевдоисторические факты, изложенные в Священном Писании, являются не более чем символами, он становится политически ” статичным “и”реакционным”.

Это марксистское объяснение предмета чрезмерно упрощено. Это не совсем конечно, все теологии и философии, главной заботой которых является временное, более чем вечные, обязательно революционные. Цель всех революций-сделать будущее радикально отличается от прошлого и лучше, чем это. Но

некоторые из философий, которые страдают от одержимость временем в первую очередь заботятся о прошлом, а не о будущем, и о своей политике он полностью посвящен сохранению или восстановлению статус-кво и возвращению к хорошим временам прежде. Но у поклонников времени есть одна вещь в общем с революционеры, преданные лучшему и большему будущему; готовы использовать безграничное насилие чтобы получить свои цели. Здесь мы находим существенное различие между политикой философов

вечность и философы времени. Для последних конечное благо находится в мире временный-в будущем, когда все будут счастливы, потому что все будут что-то делать и думать совершенно новый и беспрецедентный, или что-то старое, традиционное и освященное. И как хорошо конец в мире, считают оправданным использование любых временных средств для его получения. А Инквизиция сжигает и пытает, чтобы увековечить символ веры, обряд и церковную организацию-финансово-политическое решение для вечного спасения людей. Протестанты, поклоняющиеся Библия сражается в долгих и диких войнах, чтобы обеспечить миру то, что они они страстно воображают, что это подлинное древнее христианство апостольских времен. Якобинцы и большевики готовы пожертвовать миллионами человеческих жизней ради политико-экономическое будущее великолепно отличается от настоящего. И теперь вся Европа и большая часть Азии должна была быть принесена в жертву видению процветания и Тысячелетнего Рейха, который обнаружил провидца в своем стеклянном шаре. Из анналов истории, кажется, возникают с обильным ясность что большинство религий и философий которые принимают время очень серьезно это связано с политическими теориями, которые прививают и оправдывают применение насилия в больших масштабах. Единственными исключениями являются эти простые эпикурейские веры, в которых реакция перед очень реальным временем это “ешьте, пейте и радуйтесь, потому что завтра мы умрем”. Разве это не очень мораль благородный, даже не очень реалистичный. Но это кажется гораздо более разумным, чем революционная этика: “Умри (и убей), потому что завтра другие будут есть, пить и радоваться.“На практике это очевидно, что перспектива будущей чужой радости крайне ненадежна. Потому что процесс смерть и убийство создают материальные, социальные и психологические условия, которые практически гарантируют революция против прибыли от своих выгодных целей.

Для тех, чья философия не заставляет их принимать время с чрезмерной серьезностью, добро конец не следует искать ни в прогрессивном социальном апокалипсисе революционера, ни в прошлом возрождается и увековечивается реакционным, кроме как в вечном и божественном теперь, что те, кто они желают этого блага достаточно они могут предостеречь как факт непосредственного опыта. Просто акт смерти сам по себе не является паспортом в вечность; и не может Убийство в большие суммы ничего не делают, чтобы принести освобождение, либо убийцам, либо мертвецам, либо его потомство. Мир, превосходящий всякое понимание, есть плод спасения в вечности; но, в своей обычной повседневной форме мир также является корнем освобождения. Ибо там, где есть страсти

жестокие и насущные отвлекающие факторы, это последнее благо никогда не может быть предупреждено. Вот один из причины, по которым политика, соответствующая философии вечности, терпима и ненасильственна. А другая причина в том, что вечность, пришествие которой является последним благом, является внутренним Царство Небесное. Вы Это; и хотя это бессмертно и бесстрастно, убийство и пытки “своих” людей - вещь космическое значение, поэтому оно препятствует нормальным и естественным отношениям между отдельными душами и Божественная вечная основа каждого существа. Все насилие-это, прежде всего, кощунственное восстание против Божественного порядка.

Теперь, переходя от теории к историческому факту, мы видим, что религии, богословие которых меньше заботились о временных событиях и больше о вечности. постоянно наименее насильственные и наиболее гуманные в политической практике. В отличие от ранний иудаизм, христианство и магометизм (все они одержимы временем), индуизм и буддизм никогда не были преследующими верованиями, они почти не практиковали священной войны и воздержались от этого катехизирующего религиозного империализма, который они взяли в руки политическое и экономическое угнетение цветных народов. В течение четырехсот лет с самого начала с XVI по начало XX века большинство христианских народов Европы посвятили добру часть вашего времени и энергии, чтобы атаковать, завоевывать и эксплуатировать своих нехристианских собратьев другие континенты. В течение этих столетий многие священнослужители индивидуально делали все которые могли умиротворить

последствия таких беззаконий; но ни одна из христианских церквей майоры официально осудили их. Первый коллективный протест против системы рабства, введенный англичанами и испанцами в Новый Свет, он был сделан в 1688 году Ассамблеей Квакеры из Джермантауна. Этот факт очень важен. Всех христианских сект XVII века, квакеры были теми, кто меньше всего страдал от одержимости историей, меньше всего увлекался идолопоклонством вещей во времени. Они верили, что внутренний свет существует во всех людях и что спасение приходило к тем, кто жил в соответствии с этим светом и не зависел от исповедания веры в исторических или псевдоисторических событиях, ни от выполнения определенных обрядов, ни от я поддерживаю определенную церковную организацию. Кроме того, его философия вечности он сохранил от материалистического апокалиптизма этого культа прогресса, который в последнее время он оправдывал всякий класс беззаконий, от войны и Революции до жестокого обращения с рабочим, рабство и эксплуатация дикарей и мальчиков, и оправдал это тем, что добро

высший находится в будущем, и любые временные средства, какими бы ужасными они ни были по своей сути, могут использовать для того чтобы получить то хорошее. Поскольку квакерское богословие является формой философии вечности, теория квакерская политика отвергала войну и преследование как средство достижения идеальных целей, нападала на рабство и провозглашало расовое равенство. Члены других конфессий работали хорошо в пользу африканских жертв способности белого человека. Мы думаем, для например, у Святого Петра Клавера Картахенского. Но этот героически благотворительный ” раб рабы ” никогда не высказывались против института рабства или преступной торговли, которая не выдержал; и поэтому не может быть видно в существующих документах, пытался, как Джон Мистер вулман убедил рабовладельцев дать свободу своему человеческому скоту. А причина, можно предположить, в том, что Клавер был иезуитом, спасибо за обет совершенного послушания и вынужден своей теологией рассматривать определенную политическую и церковную организацию как мистическое Тело Христа. Руководители этой организации не выступали против рабства и работорговля тоже. Кем он был, Педро Клавер, чтобы выразить мысль, не официально одобрено начальством?

Еще одно практическое следствие великих исторических

философий вечности, таких как индуизм и буддизм, это мораль, которая прививает доброту к животным. Иудаизм и православное христианство учило, что животные могут использовать себя как вещи, для достижения временных целей человека. Даже отношение Сан-Франциско к скотам не было совершенно однозначно. Уверовал он в волка и проповедовал птицам; но, когда брат можжевельник изуродовал живую свинью, чтобы удовлетворить желание жареных лап больной, святой ограничился упреком в несдержанном рвении своего ученика, пожертвовав ценное часть частной собственности. До XIX века, когда православное христианство уже утратило большая часть его притока в европейских духах не начала открывать проход к идее, что возможно, было бы неплохо вести себя гуманно с животными. Эта новая мораль он был связан с новым интересом к природе, который стимулировал поэтов-романтиков и люди науки. Потому что он не основан на философии вечности, на доктрине, которая рассмотрим божество, живущее во всех живых существах, Moderna движение в пользу доброта к животным была и прекрасно совместима с нетерпимостью, духом систематическое преследование и жестокость по отношению к людям. Молодые нацисты учат их

будьте милы с собаками и кошками и безжалостны с евреями. Это потому, что нацизм-это типичная философия времени, которая рассматривает конечное благо как существующее, а не в вечности, кроме в будущем. Евреи, по предположению, являются препятствиями на пути к достижению высшего блага; собаки и кошки-нет. Остальное следует логически.

Эгоизм и предвзятость-очень бесчеловечные и низкие качества даже в вещах в этом мире, но в доктринах религии они имеют более низкий характер. Это самое большое зло, которое он породил разделение Церкви; он порождает в каждом общении эгоистичную, частичную ортодоксальность, которая он состоит в том, чтобы мужественно защищать все, что у него есть, и осуждать все, чего у него нет. И так каждый чемпион обучен защите своей истины, своей науки и своей собственной Церковь, и величайшая заслуга и высшая честь принадлежит тем, кто одобряет и защищает все среди своих и он ничего не оставляет без упрека тем, кто из другого сообщества. Но как они могут быть доброта и правда, Союз и религия более ранены, чем такие защитники? Если вы спрашиваете, почему великий епископ МО написал так много книг против всех сторон Реформации, это

потому что он родился во Франции и вырос в материнской Церкви. Если бы он родился в Англии, если его альма-матер будь то Оксфорд или Кембридж, он мог соперничать с нашим великим епископом Stillingfleet, и написал столько фолиантов doutos, как он против Римской Церкви. И все же я осмелюсь сказать, что если бы каждая церковь могла произвести человека, который имел бы благочестие апостола и беспристрастная любовь первых христиан первой Иерусалимской Церкви, протестанта и паписту в таком храме не понадобилось бы даже половины листа бумаги для размещения его предметов не прошло и получаса, прежде чем они исповедовали одну и ту же религию. Если бы он сказал-если Церкви разделены, тоскуют и враждебны друг другу наукой, логикой, историей, критикуя предвзятость, можно было бы сказать, что каждая конкретная церковь очень уверена. Вопрос, почему даже лучшие католики так боятся принять законность приказов нашего Церковь, это связано с тем, что они боятся устранить любое предотвращение Реформации. Вопрос по что ни один протестант ни в каком месте не говорит о пользе или необходимости безбрачия в нас которые отделены от дел мира, чтобы проповедовать Евангелие; это связано с тем, что казалось бы, что обман Рима умаляется тем, что он не допускает брака в своем духовенстве. Вопрос почему даже самые достойные и благочестивые из священников установленной Церкви боятся утверждать достаточность Божественного Света, необходимость искать только руководство и вдохновение Святого Духа,

это связано с тем, что квакеры, отделившиеся от церкви, сделали это учение своим камнем фундаментальный. Если бы мы любили истину как таковую, если бы мы искали ее ради себя, если бы мы любили ближнего, как самих себя, если бы не хотели от нашей религии, кроме как быть если бы мы также желали спасения всех людей, если бы мы боялись обман так только по своей природе вреден для нас и наших собратьев, так что ничего подобного дух найдет место в нас.

Таким образом, существует католический дух, общение святых в любви к Богу и всякому доброта, которую никто не может извлечь из того, что называется православием в отдельных церквях, но да, можно получить только после полной смерти для мирских мнений, чистой любви к Бог и потомство помазания, чтобы освободить разум от всякого эгоизма и заставить его любить истина и доброта с равной привязанностью к каждому человеку, будь то христианин, еврей или добрый. Если хочу обрести этот

божественный и католический дух в этом беспорядочном, разделенном положении дел и жить в разделенной части церкви, не участвуя в ее разделении, она должна зафиксировать три истины глубоко в вашем уме. Во-первых, что всеобщая любовь, которая дает всю силу сердца Бог, и заставляет нас любить всех людей так же, как мы любим самих себя, является самым благородным, самым божественное, состояние души, подобное Богу, и является максимальным совершенством, к которому наиболее совершенная религия и что ни одна религия не приносит никакой пользы ни одному человеку, кроме как так который ищет этого совершенства. Эта истина покажет нам, что истинное православие может только найти себя в чистой, бескорыстной любви к Богу и нашим ближним. Во-вторых, что в этом нынешнее состояние разделения Церкви, сама истина разорвана и разделена, и поэтому только может быть истинным католик у кого больше правды и меньше обмана, чем у кого-либо разделенных частей. Эта истина позволит нам жить в одной из разделенных частей без нас повредите свое подразделение, и оно сохранит нас в истинной свободе и готовности быть построенные и помогающие всем насколько хорошо мы слышим или видим в любой другой части Церковь… В-третьих, всегда должна присутствовать эта великая истина: это слава праведности Божественное или не уважать партии или людей, кроме как оставаться в равной степени готовыми к тому, что это справедливо или несправедливо как по отношению к евреям, так и по отношению к добрым. Тот, кто одобряет, как Аллах одобряет, и осуждай, как осуждает Бог не должен иметь ни папских, ни протестантских глаз; не должен любить меньше никакой правды за то, что Игнасио де Лойола или Джон Буньян проявили большое рвение

не меньше отвращения к обману из-за того, что это доктор Трапп или Джордж Фокс выявить.

Уильям Лоу

Доктор Трапп был автором религиозной брошюры под названием ” О характере, безумии, грехе и опасность быть чрезмерно прямым”. Одно из противоречивых сочинений Ло было ответом на это произведение.

Бенарес находится на востоке, Мекка на Западе, но исследует свое сердце, потому что там находятся два, рама и Аллах.

Кабир

Как пчела, которая собирает мед из разных цветов, благоразумный человек принимает сущность из различных писаний и видит только хорошее из всех религий.

Шримад Бхагаватам

Его Святое Величество Король поминает людей всех сект, будь то аскеты или хозяева дома, благодаря дарам и различным формам уважения. Его Святая Величие, однако, не придает такого большого значения дарам или внешнему почитанию, как развитие сущности материи во всех сектах. Развитие сущности материя принимает различные формы, но ее корень-сдержанность в словах, то есть не должна почитать свою секту и принижать чужую без причины. Презрение должно быть таким только по конкретным причинам, поскольку секты других заслуживают всякого уважения к одному или еще одна причина… который отдает дань уважения своей секте, презирая чужие полностью из-за привязанности к своей собственной, с намерением восхвалять славу своей собственной секты, в реальность, с таким поведением, наносит самый серьезный ущерб своей собственной секте. Да, за заслуги перед согласие, т. е. с радостью прислушиваться и прислушиваться к закону благочестия, как его принимают другие.

Указ Ашоки

К сожалению, было бы трудно найти указ христианского царя, который мог бы сравнить себя с Ашокой. На Западе старая добрая норма, простой план, была прославление самой секты, презрение и даже преследование других. Недавно, однако Правительства изменили свою политику. Катехизатор и преследователь рвение остается сдержанным к политическим псевдорелигиям, таким как коммунизм, фашизм и национализм; если только

думайте, что они препятствуют продвижению к временным целям, исповедуемым такими псевдорелигиями, к различным проявлениям вечной философии относятся с пренебрежительным безразличием терпимый.

Дети Божьи очень дорогие, но очень странные; очень красивые, но очень скупой.

К такому выводу должен был прийти самый известный из индуистских новообращенных после несколько лет общения с другими христианами. Есть много почетных исключений, это очевидно; но как правило, даже среди протестантов и католиков, конечно, провинциализм, мягко самонадеянным, которое, если бы оно не было таким серьезным преступлением против милосердия и правды, было бы смешно комично. Сто лет назад почти ничего не было известно о санскрите, пали или китайский. Невежество европейских ученых было достаточным основанием для их провинциализма. В эти дни, когда можно иметь большое количество более или менее правильных переводов, не только нет причин, но нет и оправдания. Однако большинство авторов европейские и американские книги по религии и метафизике пишут, как никто не думает никогда на такие темы я не спасал евреев, греков и христиан от раковины Средиземного моря и Западная Европа. Это проявление того, что в двадцатом веке является полностью добровольным невежеством и умышленно, это не только абсурдно и постыдно; это также социально опасно. Как любой другая форма империализма, теологический империализм, представляет собой угрозу миру во всем мире постоянный. Господство насилия никогда не закончится, пока, во-первых, большинство существ люди принимают то же самое, истинную философию жизни; пока, во-вторых, эта вечная философия быть признанным максимальным общим фактором всех мировых религий; до тех пор, пока, в-третьих,, верующие каждой религии отказываются от идолопоклоннических временных философий, с которыми в своей вере в частности, была покрыта вечная философия вечности; до тех пор, пока, в-четвертых, не будет отрицания мировой охват всех политических псевдорелигий, которые ставят высшее благо человека в будущем и, следовательно, оправдывают и рекомендуют совершить любую удачу настоящего беззакония как средство для достижения этой цели. Если эти условия не будут выполнены, не будет никаких политических планов как бы ни были многочисленны, нет никаких гениально продуманных экономических проектов, которые, они могут предотвратить возобновление войн и революций.

13-СПАСЕНИЕ, УБЕР, РАЗЪЯСНЕНИЕ

Спасение, но от чего? Освобождение, из какой конкретной

ситуации и в какую другую? Эй люди дали много ответов на эти вопросы, и, поскольку человеческие темпераменты классы настолько глубоко различны, как социальные ситуации настолько разнообразны, и способы думать и чувствовать себя такими неотложными, пока они длятся, ответов много и они несовместимы друг с другом.

Есть прежде всего материальное спасение. В простейшей форме это просто воля к жизни выражается в выраженном желании избежать обстоятельств, угрожающих жизнь. На практике эффективное исполнение такого желания зависит от двух вещей: применение для решения определенных экономических и политических проблем, а также для создания и поддержания атмосфера доброй воли, в которой разум может выполнять свою работу наилучшим образом. Но люди не довольствуются тем, что просто добры и умны в рамках конкретной ситуации. Они стремятся сослаться на свои действия, идеи и чувства, которые они сопровождают общие принципы и философию космического масштаба. Когда эта деканатская философия и объяснительная не вечная философия, она принимает форму псевдорелигии, системы организованное идолопоклонство. Таким образом, простое желание не умереть с голоду, хорошо обоснованное убеждение что очень трудно быть хорошим, благоразумным или счастливым, когда человек отчаянно голоден, они должны быть преобразованным под наплывом метафизики неизбежного прогресса в пророческий утопизм; желание избежать эксплуатации и угнетения приходит к объяснению и руководствуясь верой в апокалиптическая революция, Объединенная не всегда в теории, кроме неизменно в практика, с культом, похожим на культ молока, нации как великого добра. Во всех этих случаях, если он рассматривает спасение как освобождение с помощью различных политических уловок и бедствия, связанные с плохими материальными условиями, чтобы перейти к другому ряд будущих материальных условий настолько лучше, чем нынешние, что так или иначе, они сделают всех совершенно счастливыми, благоразумными и добродетельными. Официально принят в во всех тоталитарных странах, правых или левых, это исповедание веры по-прежнему лишь полу-Официальный в номинально христианском мире капиталистической демократии, где они убивают в уме Народные, не представители государства или церкви, а моралисты и философы более влиятельные, то есть авторы рекламы (единственные авторы во всей истории литературы, произведения которого ежедневно читают все члены населения).

В теологиях различных религий спасение также рассматривается как освобождение от безумия, зла и страданий, чтобы перейти к счастью, доброте и мудрости. Тем не менее, политические и экономические средства считают себя вспомогательными в отношении культивирования святости личное, приобретение заслуг и поддержание веры в какое-то Божественное начало или личность, которая он может так или иначе простить и освятить индивидуальную душу. Кроме того, цель, которую вы ищете достижение не считается существующим в какой-то утопический будущий период, который начинается, например, в XXII веке или даже, возможно, немного раньше, если наши любимые политики продолжат власть и право принимать законы; конец существует “на небесах”. Это последнее выражение имеет два очень разные чувства. Для тех, кто, вероятно, составляет большинство тех, кто исповедует великие исторические религии, означает и всегда означает счастливое посмертное состояние неопределенное личное выживание, задуманное как награда за неразделимые страдания жизни в теле. Но для тех, кто в рамках различных религиозных традиций принял Вечная философия как теория и сделали все возможное, чтобы воплотить ее в жизнь на практике, “небеса” - это другое дело. Они стремятся освободиться от отдельного ” я ” во времени и в вечность, как если бы предостерегает в едином познании Божественной основы. Как база может и должна быть единично в настоящей жизни (чья конечная цель и цель-не что иное, как это знание), “небо” не является исключительно посмертным условием. Это просто полностью “спасено” то, что выпущено здесь и сейчас. Что касается средств спасения, то они одновременно этические, интеллектуальные и духовные и были резюмированы с замечательной ясностью и экономичностью в восьмеричном Путь Будды. Полное освобождение обусловлено следующим: Во-первых, прямая вера в очевидная истина, что причиной боли и зла является жадность отдельного, эгоцентричного существования, с следствием того, что не может быть освобождения от зла, личного или коллективного, кроме избавление от такой жадности и одержимости “я”, “мое”,” твое”; во-вторых, прямая воля, а желание освободиться от себя и других; в-третьих, прямо говорить, руководствуясь состраданием и благотворительность для всех чувствительных существ; в-четвертых, прямое действие, с целью создания и поддержания мир и добрая воля; В-пятых, прямые средства к существованию, или избрание только профессий не сорняки, в своих

упражнениях, ни для одного человека или, если возможно, для любого существа живое; шестое-прямое стремление к овладению собой; седьмое-прямое внимание или осознание, что мы должны практиковаться во всех жизненных обстоятельствах, чтобы мы никогда не совершали зла

просто отсутствие размышлений, потому что “мы не знаем, что делаем”; и, в-восьмых, прямое созерцание, единичное знание базы, к которому они дают доступ к возврату и prescrito предписанному уценке на первых шести ветвях пути. Таковы, насколько средства находятся в пределах досягаемости человека использовать, чтобы получить последнюю цель человека и “спасти себя”.

Он использует божественную основу, чтобы помочь людям достичь своей мета, Будда Священного Писания Палис (Учитель, чья неприязнь к “безосновательным вопросам” не менее интенсивно, чем у самого сурового экспериментального физика двадцатого века) отказывается говорить. Это просто готов говорить о ” горе и его прекращении — - огромном жестоком подвиге боли, зла и другого подвига, не менее эмпирически, что существует метод, с помощью которого человек может избавиться от зла и сделать что-то для уменьшения суммы зла в окружающем его мире. Только в махаяническом буддизме спорят тайны благодати что-то похожее на полноту обращения с темой в спекуляции индуистской и христианской теологии, особенно в последней. Примитивное учение, химаяна, об освобождении-это просто разработка последних записанных слов от Будды: “распад присущ всем составным частям. С усердием их собственное спасение.“Как и в хорошо известном следующем отрывке, вся настойчивость заключается в усилиях личный.

Итак, Ананда, будьте светами для себя и будьте убежищем для себя. Вы не меняете никакого внешнего убежища. Вы сильно жаждете истины как Света; вы сильно жаждете истины как Света. Правда как убежище. Не ищите убежища ни у кого, кроме себя. И те, Ананда, кто сейчас или после моей смерти они будут огнями самих себя и не изменились во внешнее убежище, Но да, крепко цепляясь за правду, как твой свет, и крепко цепляясь за правду, как ваше убежище, они не будут искать убежища ни в ком, кроме себя —они достигнут вершины повышенный. Но у них должно быть желание учиться.

Далее следует свободно переведенный отрывок из Чандогья Упанишад. Истина этот маленький миф призван проиллюстрировать, что существует так много концепций спасения, как степени духовного знания и класс освобождения (или рабства), полученный любым индивидуальная душа зависит от того, до какой степени эта душа хочет развеять свою добровольную сущность невежество.

Это я, свободное от нечистоты старости и смерти, горя, жажды и голода, чье

желание истинно и чьи желания сбываются-это я-то, что нужно искать и опрошенный, это я - то, что должно быть воспринято.

Дэвы (боги или ангелы) и асуры (демоны или титаны) узнали об этом Истина. Они думали: “давайте искать и осознавать это “я” , чтобы мы могли получить все миры и исполнение всех желаний.”

И подошли Индра из дэвов и Вирочана из асуров к Праджапати знаменитый мастер. Они прожили с ним в качестве студентов тридцать два года. Логотип Праджапати спросил их:

- Почему ты жил здесь все это время?

Они ответили:

- Мы слышим, что тот, кто воспринимает себя, получает все миры и осознание все ваши желания. Мы живем здесь, потому что хотим, чтобы это научило нас самому себе.

Праджапати сказал им:

- Человек, который видит себя в глазах: это я. Это бессмертно, бесстрашно, и это Брахма.

- Господи, - спросили ученики, - кто видит себя отраженным в воде или в зеркале?

- Он, Атман, - таков был ответ. Он действительно видит себя в них. - Логотип Праджапати он добавил— ” Посмотрите на себя в воде, и все, что вы не понимаете, приходите и скажите.

Индра и Вирочана исследовали свое отражение в воде, и когда он спросил их, что у них есть вид от себя, они ответили: - Господи,

мы видим себя, мы видим даже волосы и ногти.

Затем Праджапати приказал им надеть свои самые богатые одежды и снова посмотреть ваше ” я ” в воде. Так они и сделали, и когда они снова спросили их, что они видели, ответить:

- Мы видим себя, точно так же, как мы, хорошо украшены и с нашими самыми богатыми одежда.

Затем сказал Праджапати:

- Я действительно вижу себя в них. Это я бессмертно и бесстрашно, и это Брахма. —Быть студенты ушли с благодарным сердцем.

Но, глядя на то, как они уходили, Праджапати так оплакивал себя:

- Эти двое ушли, не анализируя и не различая, и не понимая истинного “Я”. Тот, кто следует этому ложному учению о себе, должен погибнуть.

Довольный найти себя, Вирочана вернулся к асурам и начал учить их что он должен поклоняться только телесному я, что только тело должно служить себе, и что тот, кто поклоняется я и служу телу побеждает оба мира, этот и следующий. И это, по сути, доктрина асуров.

Но Индра, вернувшись к дэвам, предупредил о бесполезности этого знания. “Как этот я, - размышлял он— - кажется, хорошо украшен, когда тело хорошо украшено, хорошо платье, когда тело хорошо одето, так оно будет слепым, если тело слепое, хромое, если тело хромает, деформируется, если это тело. Еще. Этот самый я умру, когда тело умрет. Я не вижу ничего хорошего в таких знаниях.“Индра вернулся к Праджапати в поисках новая инструкция. Праджапати заставил его прожить с ним еще тридцать два года; и вскоре он продолжал учить его шаг за шагом, так сказать.

Праджапати сказал: - кто движется во сне, наслаждаясь и прославленный: это я. Это Бессмертный и бесстрашный, и это Брахма.

С благодарным сердцем Индра вернулся. Но, прежде чем

встретиться с другими ангельские существа также предупреждали о бесполезности этого знания. “Правильно-думал-что это новое ” Я ” не слепо, если тело слепо; ни хромой, ни раненой, если тело хромое или раненое. Но даже во сне я осознает множество страданий. Я не вижу ничего хорошего в этом преподавание.”

Итак, он вернулся к Праджапати в поисках нового наставления, и Праджапати заставил его жить с ним еще тридцать два года. По истечении этого времени Праджапати научил его тому, как следующий:

- Когда человек спит, отдыхает в совершенном спокойствии, не мечтает мечты, то получает себя. Это бессмертно и бесстрашно, и это Брахма.

Довольный, Индра ушел. Но до того, как он пришел в свой дом, он также понял бесполезность такого знания. “Когда мы спим, - подумал он, - не знаешь себя как “это я”. На самом деле человек не осознает никакого существования. Это состояние почти уничтожение. Я также не вижу ничего в этом знании.”

И вернулся Индра в поисках учения. Праджапати держал его при себе еще пять лет. В конце этого времени Праджапати научил его высшей истине самого себя.

- Это тело,— сказал он, - смертно, всегда в тисках смерти. Но внутри него находится Я бессмертный и бесформенный. Это “я”, когда оно связано с сознанием с телом, подвержено удовольствие и боль; и пока длится такая ассоциация, никто не может избавиться от боли и удовольствий. Но когда ассоциация достигает своего конца, они также прекращают боль и удовольствие. Поднимаясь вверх из физического сознания, зная себя как отличного от органов чувств и разума, зная его ниже этого истинного света, кто-то радуется и свободен.

Чхандогья Упанишад

Получив свое собственное ” я ” как “я”, человек достигает самоотречения; и в добродетели самоотверженность должна восприниматься как безусловная. Это самая высокая тайна, которая предвещает освобождение; через самоотверженность он не участвует ни в удовольствии, ни в боли, а скорее достигает абсолютный.

Майтраяна Упанишад

Мы должны отметить и знать истину, что ни один класс добродетели и доброты, даже вечное добро не может сделать человека добродетельным, добрым или счастливым, пока он найти вне души, то есть до тех пор, пока человек цепляется за внешние вещи через свои чувства и их разум и не уходите в себя, чтобы научиться понимать свою собственную жизнь, кто и что это такое.

Германская Теология

На самом деле, спасительная истина никогда не проповедовалась Буддой, поскольку у нас есть мы воспринимаем его внутри себя.

Сутраламкара

Из чего состоит спасение? Он не состоит ни в какой исторической вере, ни в какой историческое знание чего-то отсутствующего или удаленного; без множества ограничений, правил и методы практики добродетели; без формальности мнения о вере, делах, покаяния, прощения грехов или оправдания и освящения; ни в одной истине или праведность, которую он может получить от себя, от лучших людей и книг, кроме единственной и жизнь Бога, или Христа Божьего, возрожденного и возрожденного в себе; в других

слова, о восстановлении и совершенном Союзе первой двойной жизни в человечестве.

Уильям Лоу

Ло использует здесь фразеологию Беме и других “духовных реформаторов”, которым православные протестанты, лютеране, кальвинисты и англикане подходили (это был один из очень мало точек, с которыми они могли согласиться) в незнании или преследовании. Но ясно, что то, что он и они называют перерождением Бога в душе, - это по сути, тот же опыт, что и у индусов, более двух тысяч лет назад, они описывали это как учение о себе как о внутреннем, а тем временем трансцендентно другом что индивидуальное Я.

Ни ленивые, ни неверные, ни непознающие не достигнут Нирваны это развязывание всех узлов.

Ити-вуттака

Это кажется достаточно очевидным. Но большинство из нас находят удовольствие в лени; нет мы можем приставать к тому, чтобы быть постоянно собранными, и тем не менее мы желаем страстно спасать нас от результатов лени и отсутствия учения. В следовательно, было широко распространенное стремление к спасению и широко распространенная вера в спасителей пусть они войдут в нашу жизнь, особенно в час ее окончания, и, как Александр, разорвут узлы гордианы, что наша лень не позволила нам развязать.

Но Бога не обманывают. Природа вещей такова, что единичное знание основы, в зависимости от прибыли от полной самоотверженности, она ни в коем случае не может быть достигнута, даже помощь извне, для тех, кто еще не самоотвержен. Спасение, полученное верой в Власть Спаситель Амиды, например, или Иисус, не является полным освобождением, описанным в Упанишадах, Буддийские писания и сочинения христианских мистиков. Это что-то другое, а не просто степень, но в классе.

Он говорит столько философии, сколько ему нравится, поклоняется столько богов, сколько хочет, соблюдает все церемонии, пойте преданные похвалы тому, сколько божественных существ кажется вам-освобождения не хватает никогда и в конце ста веков без учения о единстве себя.

Шанкара

Это ” я ” не воспринимается ни учебой, ни даже интеллектом и эрудицией. Это Я

он раскрывает свою сущность только тому, что относится к себе. Кто не оставил пути от порока, который не может овладеть собой, у которого нет внутреннего покоя, чей ум затуманен, нет это может никогда не предупредить себя, хотя оно наполнено всей наукой в мире.

Катха Упанишад

Нирвана там, где нет ни рождения, ни вымирания; это видение состояния Талидада, которое он абсолютно превосходит все категории, построенные разумом; ибо это сознание интерьер

Татхагаты.

Ланкаватара Сутра

Ложные или, в лучшем случае, несовершенные спасения, описанные в Чандогья Упанишаде они трех классов. Сначала есть псевдо-спасение, связанное с верой в то, что материя конечная реальность. Вирочана, демоническое существо, которое является апофеозом экстравертной соматотонии, любящий с силой, он находит совершенно естественным отождествить вас с вашим телом, и возвращает вместе с другими титанами в поисках чисто материального спасения. Воплощенный в настоящем век, Вирочана был бы ярым коммунистом, фашистом или националистом. Индра видит обман материальное спасение и предлагает ему сказочное спасение, освобождение от телесного существования в промежуточный мир между материей и духом - эта психическая Вселенная, очаровательно странные и захватывающие, о которых чудеса и предсказания, “сообщения духов” и экстрасенсорные восприятия делают свои удивительные прорывы в обычной жизни. Но это класс, более свободный, индивидуализированного существования все еще слишком личный и эгоцентричный для удовлетворить душу, осознающую свое неполное состояние и стремящуюся завершить себя. Индра, ибо он идет дальше и испытывает искушение принять недифференцированное осознание глубокого сна, ложный самадхи и тихий экстаз, как окончательное освобождение. Но он отказывается, по словам Брахмананда, путать тамас и саттуас, лень и подсознание с безмятежностью и сверхсознание. Таким образом, через проницательность он приходит к восприятию себя, которое является разъяснение безвестности, то есть невежества, и освобождение от смертельных последствий этого невежество.

Иллюзорные спасения, против которых нам мешают другие интервью, являются отличительными класс. Здесь делается акцент на идолопоклонстве и суевериях-прежде всего на идолопоклонническом культе разума аналитика и его представления, а также суеверная вера в обряды, догмы и исповедания веры, как если бы

каким-то образом они были волшебно эффективны. Многие христиане, как позволяет Ло, были виновны в таких идолопоклонствах и суевериях. Для них полное освобождение для союза с божественное основание невозможно, будь то в этом мире

или посмертно. Лучшее, на что они могут надеяться, это достойная, но все же эгоцентричная жизнь в теле и какой-то посмертный класс, счастливый “долголетие”, как его называют китайцы, какая-то форма выживания, возможно, райская, но все еще окутанный временем, разделением и множественностью.

Блаженство, в котором освобождается просветленная душа, - это нечто совершенно отличное от удовольствия. Какова его природа? Интервью, которые следуют за нами, дают, по крайней мере, частичный ответ. Блаженство опирается на самоотверженность и самоотверженность, и поэтому может наслаждаться без ни реакция, ни насыщение, это участие в вечности и, следовательно, остается таким, какой оно есть без ни минимума, ни поплавка.

Перед истинным Брахмой человек (освобожденный дух) совершенен, а другой-совершенен. Его плод-это развязать галстуки. Без желаний он достигает вечного и неизмеримого блаженства и пребывает в нем.

Майтраяна Упанишад

Бог должен быть высмеян; существа, используемые только как средство для того, кто должен быть дразнили.

Святой Агустин

Между духовными и телесными удовольствиями есть разница, что телесные порождают я желаю, прежде чем они будут получены, и после того, как они будут получены, они будут недовольны, а духовные-наоборот, они не вызывают заботы, когда их нет, но желательны, когда они есть. Святой Григорий

Когда человек находится в одном из этих двух состояний (блаженство или темная ночь души) каждый ходит к нему хорошо, и он так же безопасен в аду, как и на небесах. И пока, как мужчина он находится на земле, он может часто переходить от одного к другому; да, даже в течение одного дня и одна ночь, и все без собственного обра. Но когда человек не в любом из них два государства, имеет дело с существами, колеблется отсюда туда и не знает, что это за образ человека.

Германская Теология

Большая часть суфистской литературы поэтична. Иногда эта поэзия довольно вынужденная и экстравагантный; иногда красивый со светящейся простотой, иногда неясный и почти

тревожно загадочно. К этому последнему классу относятся предпочтения ниффари египтянин,

мусульманский святой десятого века. Вот что я писал на тему спасения:

Бог заставил меня увидеть море, и я увидел тонущие корабли и плавающие доски; вскоре также если они затопили доски. И Бог сказал мне: “путешествующие не спасаются.“И сказал мне:” что вместо путешествий они бросаются в море, они рискуют.“И сказал мне:” те, кто путешествует и не рискуют погибнуть.“И сказал мне:” поверхность моря-это блеск, которого невозможно достичь. И фон-непроницаемая тьма. И между ними есть большие рыбы, которые должны бояться друг друга.”

Аллегория довольно ясна. Корабли, ведущие к отдельным путешественникам через море жизни-это секты и церкви, собрания догм и религиозные организации. Доски, которые они также опускаются до конца, это все добрые дела, которые не достигают полного самоотречения и всякой веры менее абсолютное, чем единое знание Бога. Освобождение в вечность-это результат “броситься в море”; согласно словам Евангелий, человек должен потерять свою жизнь чтобы спасти ее. Но бросаться за борт рискованно —тем не менее, во что бы то ни стало, как путешествовать в обширная королева Мария, оснащенная новейшими догматическими удобствами и украшениями литургисты направляются к гробу Дэви Джонса или, в лучшем случае, к ошибочному Порту; но, однако, довольно опасно. Ибо поверхность моря-вторая Божественная основа проявляется в Мир времени и множественность-светит с отраженным притоком не более легким для того чтобы схватить это изображение красоты в зеркале; в то время как фон, основание, как это вечно сам по себе аналитический ум кажется просто тьмой, когда он шпионит за глубины; и когда аналитический ум решает объединиться по желанию, в необходимом окончательном погружении для уничтожения вы должны столкнуться с вызовом, когда вы тонете, этих псевдо-пожирателей- спасения, описанные в Чандогья Упанишаде — сказочное спасение в этом увлекательном мире психический, где я все еще выживает, но с более счастливым и менее тяжелым классом жизни, или спасение от сна ложного самадхи, единства в подсознании вместо единства в Супре-сознание.

Оценка Ниффари вероятности того, что человек достигнет конечная цель человека-не что иное, как чрезмерный оптимизм. Но несомненно то, что ни один святой или основатель религии, ни один из толкователей вечной философии никогда не был оптимистом. “Многие из них призванных, но избранных мало.“Те, кто не хочет быть избранным, не могут ждать нет ничего лучше, чем некоторая форма частичного спасения в условиях, позволяющих им двигаться вперед

для полного отпуска.

14-БЕССМЕРТИЕ И ВЫЖИВАНИЕ

Бессмертие-это участие в вечном ныне Божественной основе; выживание-это постоянство в одной из форм времени. Бессмертие является результатом полного освобождения. А выживание-это удача тех, кто частично освободился на каком-то небе или кто они не освобождены, но встречаются по закону своей собственной непередаваемой природы, вынуждены выбирать рабство чистилища или воплощения, даже более тяжелое, чем то, что они только что бросили.

Доброта и добродетель заставляют людей знать и любить, верить и упиваться своей бессмертие. Когда душа очищается и очищается истинной святостью, она более способна из этих божественных излучений, через которые вы чувствуете себя в соединении с Богом. Знает, что все-могучая любовь, потому что она живет, сильнее смерти. Знай, что Бог никогда не покинет Свою собственную жизнь, которую он воспитал в душе. Это дышать и задыхаться для вечного участия в нем есть не что иное, как энергия собственного дыхания в нас.

Джон Смит платоник

Я поддерживал раньше и до сих пор поддерживаю, что у меня уже есть все, что дарует мне в вечности. Ибо Бог в полноте своей божественности пребывает вечно в своем образе-душе.

Экхарт

Мутная или тихая вода - это всегда вода. Какая разница может произвести воплощение или развоплощение для освобожденных? В тишине или шторме идентичность океана не страдает изменение.

Йогавасистха

На вопрос: “Куда уходит душа, когда умирает тело?“Якоб Беме ответил:” Нет вам нужно никуда идти.”

Слово Татхагата (одно из имен Будды) означает тот, кто никуда не денется он даже не исходит из какого-либо места; и поэтому он называется Татхагата (так-было), святой и полностью освещенный.

Алмазная Сутра

Видя его одного, он превосходит смерть, другого пути нет.

Светасватара Упанишад

Я умер от минерала и стал растением.

Я умер растение и встал животное.

Я умер животным и был человеком.

Зачем мне бояться? Когда я умер?

Я снова умру как человек и поднимусь с благословенными ангелами, но также и с Анжеликой состояние пройдет. Все, кроме Бога, погибает.

Когда жертвовать своей ангельской душой,

я стану тем, чего никогда не задумывал ни один разум.

О, я не существую! Ибо небытие провозглашает:

“К нему мы вернемся.”

Джалал-Уддин Руми

Существует общее согласие на Востоке и Западе, в котором жизнь в теле предлагает оптимальные возможности для получения

спасения или освобождения. Католическая доктрина и доктрина буддизма махаян совпадают в настаивании на том, что бестелесная душа в состоянии женщины не может обретение заслуг, а скорее просто страдает в чистилище от последствий своих прошлых действий. Но в то время как католическая ортодоксия заявляет, что нет возможности прогресса в другом мир, и что степень блаженства души определяется исключительно тем, что он сделал и думал о его земная жизнь, восточные эсхатологи утверждают, что существуют определенные посмертные условия в что достойные души могут перейти от рая счастливого личного выживания к подлинному бессмертие в Союзе вечного божества без времени. И, очевидно, есть также возможность (и, для большинства людей, потребность) вернуться к какой-то воплощенной форме жизни, в что прогресс к полной беатификации или освобождению путем просвещения может быть непрерывный. Между тем, рождение в человеческом теле-одна из вещей, почему, говорит он Шанкара, вы должны ежедневно благодарить себя Богу.

Духовное существо, которым мы являемся, нуждается в теле, без которого оно не могло бы ни в коем случае не достичь того знания, которое вы получаете как единственный способ приблизиться к вещам знанием которых она становится благословенной.

СенБернар

Сумев родиться человеком, странным и благословенным воплощением, благоразумным человеком, оставив всякую тщетность тем, кто тщетен, он должен стремиться познать Бога и только его, прежде чем жизнь превратится в смерть.

Шримад Бхагаватам

Хорошие люди одухотворяют свое тело; плохие люди воплощают свои души.

Точнее, хорошие люди одухотворяют свое ментальное тело; плохие люди они воплощают и ментализируют свой дух. Полностью одухотворенное ментальное тело-это Татхагата, который никуда не денется, когда умирает, по уважительной причине, что он уже есть, настоящий и сознательно, где каждый всегда был в силе, не зная об этом. Человек, который в этом жизнь, не вошедшая в Асидад, по вечному принципу всех состояний бытия, входит в смерть в какое-то особое состояние, будь то чистилище или рай. В индуистских писаниях и их комментарии, различают разные классы посмертного спасения. Душа “АСИ-Ида” полностью освобождается в полном союзе с божественной базой; но также возможно достичь другого класс Мукти,или освобождение, даже сохранение отлаженной формы самосознания. Природа от освобождения человека после смерти зависит три фактора: степень полученной святости поскольку он находился в теле, определенный аспект Божественной реальности, которому он был в основном верен, и маршрут, который вы выбрали. Аналогично, в Божественной комедии Рай имеет свои разнообразные круги; но в то время как в восточных эсхатологиях спасенная душа может пройти даже в сублимированная индивидуальность, даже от выживания в какое-то небесное время, до полное освобождение в вечном, души Данте остаются навсегда, где (после пройти через недостойные страдания чистилища) они являются следствием их единственного воплощение. Православная христианская доктрина не допускает такой возможности ни в посмертном состоянии, ни в какое-то другое воплощение, от никакого нового развития к окончательному совершенству полного единение с божеством. Но в индуистской и буддийской версиях вечной философии милосердие божественное уравновешивается божественным терпением: оба бесконечны. Для восточных богословов нет вечное проклятие; есть только чистилища и вскоре неопределенная серия вторых поводов для перейти к конечной цели не только человека, но и всего творения-тотальной встрече с

основа всего бытия.

Забота о посмертном освобождении не является одним из

средств, подходящих для такого освобождения; и в реальности вы можете легко превратиться в препятствие на пути вперед к нему. Не есть еще малейшие основания полагать, что более вероятно, что будут спасены пылкие спиритуалисты, которые те, кто никогда не посещал сеанс и не знакомился со спиритической литературой спекулятивные или доказательные. Мое намерение здесь не в том, чтобы увеличить такую литературу, а в том, чтобы лучше дать краткое изложение того, что было написано о выживании в различных традициях религиозный.

В восточных дискуссиях на эту тему Смерть переживает не личность. О буддизм принимает учение о реинкарнации; но это не душа, которая продолжается (буддизм отрицает это существование души); это характер. Что мы решили сделать из нашей психической конституции и физика в ходе нашей жизни на Земле влияет на психическую среду, куда ведут отдельные умы по крайней мере, часть его земноводного существования, и эта модификация среды дает результат, после смерти тела начало нового существования, будь то на небесах, в чистилище или в другом тело.

В ведантической космологии существует поверх Атмана или духовного ” я ” тождественное с божественным Основа, немного душевного характера, который перевоплощается в грубое или тонкое тело, или если проявляется в каком-то нематериальном состоянии. Эта душа - не личность умершего, а скорее более конкретно, осознание себя, из которого возникает личность.

Каждая из этих концепций выживания имеет логическую последовательность, и можно сделать так, чтобы “сохранить внешность”; другими словами, чтобы соответствовать странным и неясным фактам психическое исследование. Единственные личности, с которыми мы имеем прямое отношение, - это существа воплощенные, состоящие из тела и некоторого неизвестного X. Но если X плюс одно тело равно личность, невозможно, чтобы X минус одно тело было равным одному и тому же. Сущность казалось бы, личные, которые, кажется, обнаруживают психические исследования, иногда могут только рассматривать себя как псевдо-личности, состоящие из X и тела медиума.

Эти две концепции не являются взаимоисключающими, и выживание может быть совместный продукт постоянного сознания и модификации психической среды. Если это таким образом, конкретный человек может выжить более чем в одной

посмертной форме.

Ваша “душа” —неличная основа и принцип прошлых и будущих личностей-может идти движение вперед в режиме существования, в то время как следы, оставленные вашими мыслями и воля в психической среде может стать источником новых индивидуализированных существований, с совершенно разными способами бытия.

15-ТИШИНА

Одно слово сказал отец, который был его сыном, и это всегда говорит в вечной тишине, и в тишина должна быть услышана от души.

Сан-Хуан-де-ла-Крус

Духовная жизнь - это не что иное, как действие Духа Божьего внутри нас, и поэтому наше собственное молчание должно быть большой частью нашей подготовки к нему, и очень говорить или наш восторг в нем часто будет не небольшой помехой для блага что только мы можем услышать, что дух и голос Божий говорит внутри нас… Риторика и красивые разговоры о вещах духа болтовня более тщетна, чем о других вещах; и тот, кто думает процветайте в истинной доброте, слушая или говоря пламенные или преследующие слова выражения, как это принято делать сейчас в мире, может получить много разговоров, но будет мало разговор на небесах.

Уильям Лоу

Тот, кто знает, не говорит; тот, кто говорит, не знает.

Лао Цзе

Говорить без ограничений и проницательности морально плохо и духовно опасно. “Но я говорю вам, что от каждого праздного слова, которое говорят люди, им придется отдать счета в Судный день.“Приговор кажется суровым. Однако, если мы перейдем к просмотру в слова, которые мы бросаем в течение дня, мы увидим, что наибольшее количество из них может ранжироваться-если в трех основных разделах: слова, вдохновленные злобой и отсутствием милосердия по отношению к нашим похожие; слова, вдохновленные жадностью, чувственностью и любовью к себе;

слова, вдохновленные для чистой глупости и выраженной без порядка и концерта, просто чтобы сделать отвлекающий шум. Это праздные слова; и мы увидим, если хорошо рассмотрим предмет, что они склонны превосходить по численности слова, продиктованные разумом, благотворительностью или необходимостью. И если они рассказывают невысказанные слова бесконечного, глупого монолога нашего разума,

праздное большинство делает себя для большинства из нас смущающе большим.

Все эти праздные слова, глупые не меньше, чем эгоцентричные, и недостатки благотворительность, они являются препятствиями на пути единого познания Божественной основы, танца пыль и мухи, которые затеняют внутренний и внешний свет. О хранении языка (что также, очевидно, это не только одно из самых трудных и всепроникающих из всех умерщвлений; это также самый плодотворный.

Когда курица загружается, она должна кудахтать. И что вы получаете от этого? Далее идет ворон и крадет у него яйца, и пожирает все, из чего будут выходить живые птицы. Того же путь этого злого ворона, дьявола, крадет у хихикающих отшельников и проглатывает все имущество, которое они производили и которые, как птицы, были бы подняты в небо, если бы они не кудахтали.

Ancren Ftiwle

Никогда не будет слишком жестким пост чар мирской речи.

Фенелон

Какая потребность в таком количестве новостей извне, когда все, что соответствует жизни или смерть происходит и действует внутри нас?

Уильям Лоу

Моя дорогая мать, хорошо прислушивайтесь к заповедям святых, которые предупреждали всех, кто они стремятся к святости, чтобы мало говорили о себе и своих делах.

Святой Франциск Сальский (в письме Святой Хуане де Шанталь)

Собака не считает вас хорошей собакой, потому что вы умеете лаять. Человек не считается хорошим человеком, потому что он хороший болтун.

Чжуан Цзе

Собака лает; караван проходит. Арабская пословица

Не писать не было нежелание, потому что я серьезно желаю Вам большое благо, но, мне кажется, что многие уже сказали и написали, чтобы понять, что важно; чего не хватает (если что-то это не Писание и не говорение (чего раньше обычно не бывает), кроме как молчание и умалчивание. Ибо слишком много этого отвлекает речь, а заткнись и обвар собирает и дает силу духу. И так, скоро то, что человек знает, что они сказали ему для его использования, больше не слышит господин ни думать больше, кроме как серьезно относиться к нему молчанием и заботой, смирением, милосердием и

презрение к вам…

Сан-Хуан-де-ла-Крус

Молинос (и, несомненно, не был первым, кто использовал эту классификацию) различал три степени тишины: тишина уст, тишина ума и тишина воли.

Воздерживаться от праздной речи сложно; успокоить лепет памяти и воображения, гораздо сложнее; труднее всего успокоить голоса жадности и отвращения внутри воля. Двадцатый век-это, среди прочего, эпоха шума. Физический шум, умственный шум и шум желание-у нас в истории рекорд всех из них. И это не странно, так как все функции от нашей почти чудодейственной технологии были запущены в общем нападении на тишину. Наиболее популярное и влиятельное из всех последних изобретений радио - не более чем проводник, с помощью которого в наши дома хлынет сборный грохот. И этот грохот проникает, во что бы то ни стало, за пределы барабанные перепонки наших ушей. Входит в разум и наполняет его Вавилоном отвлекающих факторов —новости, неподходящие фрагменты информации, всплески пронзительной или сентиментальной музыки, доза постоянно повторяющаяся драматичность, которая не приносит катарсиса, а просто создает тоска по газетам или даже по расписанию, эмоциональным темам. И там, где, как это происходит во многих странах, вещательные станции поддерживают себя, продавая время дикторам, шум берется из услышав, через царства фантазии, познать и почувствовать, до центрального ядра желаний я. Устная или печатная, распространяемая эфиром или древесной массой, вся литература предупреждений у него есть только одна цель: не позволять воле никогда не обретать тишины. Отсутствие желаний-это условие для отпуска и расчистки. Условие для экспансивной системы и технологически прогрессивное массовое производство является универсальным желанием. Искусство рекламы организация усилий по расширению и усилению желаний; то есть расширение и усиление эта сила, которая (как всегда учили его все святые и учителя всех высшие религии) является основной причиной страданий и зла и самым большим препятствием среди человеческая душа и ее божественная основа.

16-МОЛИТВА

Слово “молитва” относится как минимум к четырем различным способам действия: петиция, заступничество, поклонение, созерцание. Петиция состоит в том, чтобы просить что-то для себя. А ходатайство просить что-то для других. Поклонение-это использование интеллекта, чувств, воли и

воображение в актах преданности, направленных на Бога в его личном аспекте или воплощенном в человеческая форма.

Созерцание-это состояние внимательной пассивности, в котором душа подвергает себя Божественная основа внутри и снаружи, к имманентной и трансцендентной божественности.

Психологически человеку практически невозможно практиковать созерцание без приготовьтесь к этому с некоторым порядком поклонения и не чувствуя необходимости возвращаться, более или менее частые перерывы, ходатайство и, по крайней мере, какая-то форма ходатайства. С другой стороны, в то же время можно и легко практиковать петицию отдельно, а не только созерцание, но и поклонение и, в странных крайних случаях, не смягчается эгоизм, даже заступничество. Мольба и ходатайство могут быть использованы —и даже больше, использовать с что обычно считается успешным - не более чем поверхностное упоминание о Боге в любой из его аспектов. Для того, чтобы получить утро, чтобы увидеть ваши ходатайства, мы не должен знать или любить Бога, даже не знать или не любить образ Бога, Который есть в вашем уме. Все, что для этого требуется, - это жгучее чувство важности собственного ” я ” и его желания, вместе с твердым убеждением, что во Вселенной есть что-то, что не является им то же самое и то, что можно заставить с помощью лести или запугивания удовлетворить такие желания. Если я повторение “да будет моя воля” с необходимой степенью веры и настойчивости, есть вероятность того, что рано или поздно, и так или иначе, я получу то, что хочу. Если моя воля совпадает с Волей Бога, если, получив то, что я хочу, я получу что-то духовное, морально или даже материально хорошо для меня, это вопросы, на которые я не могу ответить заранее. Только время и вечность скажут это. В то же время, мы будем предупреждены, если мы примем предупреждения народной мудрости. Эти анонимные реалисты, написавшие сказки мир много знал о желаниях и их исполнении. Прежде всего, они знали, что в некоторых но они также знали, что это не Бог. единственный, кто отвечает, и если мы просим что-то с ошибочным расположением, это может фактически быть даровано, но даровано насилием, а не божественным дарителем. Получить то, что вы хотите середина эгоистической петиции-это форма hubris, которая приглашает своего достойного и достойного заклятого врага. Таким образом, фольклор североамериканских индейцев полон историй о людях, которые он жертвует и молится эгоистично, чтобы получить больше, чем должен иметь разумный человек, и что получение того, о чем вы просили, приводит к его собственному падению. С другой стороны света приходят все

рассказы о мужчинах и женщинах, которые используют какой-то класс магии, чтобы получить их петиции должны быть удовлетворены-всегда с последствиями фарса или катастрофы. Почти никогда три желания наших традиционных сказок ведут к чему-то, кроме плохого конец тому, что получил ваши желания.

Представьте, что Бог говорит: “сын мой, почему День за днем ты встаешь и молишься, и преклоняешь колени, и да, даже бьешь по полу лбом, и даже иногда проливаешь слезы, когда говоришь: “мой отец, Боже мой, дай мне богатство!“Если бы я дал тебе это, ты бы считал себя важным, ты бы поверил, что получишь что-то очень большой. Вы просили их. Но ты стараешься использовать их с пользой. До того, как ты это сделал, ты был смиренный; теперь, когда ты намеревался быть богатым, ты презираешь бедного. Какой класс хорошо это, что только тебе хуже? Потому что ты хуже, потому что это было плохо, и ты не знал, что сделаешь себя хуже; поэтому ты попросил меня это. Я дал ему это и попробовал тебя; ты нашел и был открыт! Части вещи лучше, чем эти, большие вещи, чем эти. Части духовные вещи. Запиши себя.”

Святой Агустин

По словам Фомы Аквинского, нам разрешено молиться о чем-то законном для нас желать. Есть некоторые вещи, которые никто не имеет права желать —например, плоды преступления или злой обрар. Другие вещи могут быть законно желательны людьми, находящимися в рамках плана духовного развития, но они не должны быть таковыми (и в действительности они должны прекратиться). желать) тех, кто находится на отличительном, более высоком плане. Таким образом, Сан-Франциско де Сэйлс зашел так далеко, что мог сказать: “как только у меня появятся желания; но если бы я родился свыше, нет не было бы ни одного. Мы не должны ничего просить или отказываться от чего-либо; кроме как сдаться в объятиях божественного провидения, не теряя времени ни на одно желание, кроме желания того, чего хочет Бог от нас.“Но тем временем третий пункт Отче наш ежедневно повторяется миллионами существ, которые не имеют ни малейшего намерения позволить исполнять волю, отличную от их собственной.

Вкус блуждания по океану бессмертной жизни избавил меня от того, что все мои просили; как в семя-дерево, в этом просьба - все зло.

Кабир

Сэр, я не знаю, о чем вас просить. Ты один знаешь, что мне подходит. Ты любишь меня больше что я не знаю, как любить себя. Отец, даруй своему сыну то, о чем он сам не знает, как просить. Раненый или вменяемый, униженный или возвышенный. Я люблю все ваши намерения, не зная их. Каллус; я предлагаю-

я в жертву; уступи мне тебе; я не хотел бы иметь другого желания, кроме как исполнить свою волю. Научи меня молиться. Я умоляю себя в себе.

Фенелон

(Демон соблазнил дервиша прекратить призывать Аллаха по той причине, что Аллах я никогда не возражал: “вот я здесь.“Пророк Кадир явился ему в видении с посланием божий.) Разве я не тот, кто призвал тебя к моей службе? Я не тот, кто дал тебе занятие с мое имя? Его призыв к Аллаху был моим “вот я”.

Джалал-Уддин Руми

Я молю Всемогущего Бога поставить нас в ряды своих избранных, в числе тех, кого он ведет по пути спасения; в тех, кто внушает пыл, чтобы не дать ему забудь; кто обрезает все пятна, чтобы в них ничего не осталось, кроме самого себя; да, из тех, в которых он обитает полностью, чтобы они не могли поклоняться, кроме него.

Аль-Газзали

Что касается заступничества, как и многих других тем, пишет Уильям Лоу более ясно, просто, и более кстати.

Считая себя адвокатом, близким к Богу, своим соседям и знакомым, мне никогда не будет трудно быть с ними в мире. Было бы легко терпеть и прощать тех, для тех, кто особенно просил Божественной милости и прощения.

Уильям Лоу

Ходатайство-лучший арбитр всех различий, лучшее содействие истинному дружба, лучший папа и презерватив против всех злых настроений, всех страстей гнева и надменность.

Уильям Лоу

Невозможно, чтобы он проявлял плохое настроение или соблюдал строгое поведение для человек, о благополучии которого он заботится, пока, в частном порядке, не станет его защитником рядом с Богом. Ибо он не может презирать и высмеивать человека, которого его личные молитвы рекомендуют любовь и благосклонность Бога.

Уильям Лоу

Таким образом, ходатайство является одновременно средством любви к ближнему и выражением его

любовь. И точно так же поклонение является средством для любви к Богу и выражения этой любви, которая он находит свое завершение в объединяющем познании божественности, которое является плодом созерцания. А эти высшие формы общения с Богом относятся к авторам следующих интервью когда они используют слово “молитва”.

Цель и конец молитвы-поклоняться, признавать и поклоняться суверенному величию бога, по тому, что есть в себе, но хорошо, что по отношению к нам, и хорошо любить его доброта за любовь к этой доброте, как и за то, что он посылает нам.

Бургуан

В молитве он (Шарль де Кондрен) не останавливался на границах своего знания и рассуждение. Он поклонялся Богу и его тайнам такими, какие они есть сами по себе, а не такими, какими он их понимал.

Амелот

“Что Бог есть в себе”, “Бог и его тайны, как они есть в себе”, эти фразы звучит как Кант. Но был ли Кант прав, а сама вещь непознаваема, Бургуан Кондрена а другие мастера духовной жизни просили у вяза груши. Но Кант был прав только в том, что соответствует умам, которые еще не достигли просветления и освобождения. Для таких умов реальность, будь то материальная, психическая или духовная, представляется затемненной и изображается серединой собственной индивидуальной природы. Но в тех, кто чист сердцем и бедные духом, нет деформации реальности, потому что в них нет отдельного “Я”, которое скрыть или изобразить, потому что не вставлены никакие пластины

интеллектуальных убеждений и образов освящены, что придает личный и исторический цвет “белому великолепию вечности”. Для таких умы, как говорит Олиер, ” вплоть до идеи святых, Пресвятой Богородицы и видения Иисуса Христос в своей человечности-препятствия на пути видения Бога в его чистоте”. вещь само по себе может быть воспринято —но только по тому, что само по себе является не вещь.

Под молитвой я не понимаю прошение или мольбу, которые, согласно учениям школ, являются в основном это осуществляется пониманием и является выражением того, что человек хочет получить от Бог. Молитва здесь, особенно, является подношением и отдачей Богу всего, что он может именно требовать от нас.

Теперь, что ж, молитва в ее общем понятии может быть определена как возвышение ума до Бог или, в более широком смысле, следующим образом: молитва-это движение души

интеллект для Бога с выражением, по крайней мере, неявным, полного доверия к нему как автор и источник всего добра, воля и готовность дать вам то, что вы должны, что не меньше пусть всякая любовь, всякое послушание, поклонение, слава и поклонение через унижение и уничтожение я и все существа в его присутствии, и, наконец, желание и намерение стремиться к единение духа с ним.

Из этого следует, что молитва - это самый совершенный и божественный поступок, на который способна душа рациональный. Это самое необходимое из всех дел и обязанностей.

Агустин Бейкер

Господи, научи меня искать его и открывайся мне, когда я ищу. Потому что я не могу ищи его, но не научи меня делать это, и не найди его, кроме как раскрыть себя. Позволяет искать в моем желании он позволяет желать его в моих поисках; он позволяет ему найти его в любви и что он любовь, найдя его. Господи, с благодарностью признаю, что ты создал свой образ, чтобы ты помнил меня о себе, и думай о себе и люби его; но этот образ был так поглощен и израсходован пороками и омраченный дымом зла, который не может достичь того, для чего он создал, кроме обновить и воссоздать. Это вид души, омраченный ее слабостью

или ослепленный ее слава? Без сомнения, она сразу скрыта в себе и ослеплена вами. Сэр, это непоколебимый свет, в котором он живет. На самом деле я ее не вижу, потому что она слишком блестящая для меня; нет остановите ее, все, что я вижу, я вижу ее, как слабые глаза видят то, что они видят светом солнце, которое на солнце даже не может смотреть. О, Верховный и непоколебимый свет, о, Святой и благословенный правда, как далеко от меня, когда я так близко к тебе, как далеко от моего взгляда, хотя я так близко к твоему! В тебе я двигаюсь, и в тебе у меня есть свое существо, и я не могу добраться до Он внутри меня и вокруг меня, и я его не чувствую.

Святой Ансельм

О, Господи, Не доверяй мне свою веру, потому что я, несомненно, буду скучать по ней, кроме меня поддерживать!

Святой Фелипе Нери

Стремление к преданности без великого смирения и отречения от всех мирских настроений-это претендую на невозможное. Если вы хотите быть преданным в первую очередь, вы должны быть смиренными, иметь полное чувство ваши собственные страдания и недостатки и суета мира, и тогда ваша душа будет наполнена желанием

божий. Гордый или тщетный человек, или полный мирских мыслей, может носить молитвенник; но он не может быть набожным, потому что преданность-это приложение сердца смиритесь с Богом как с его единственным счастьем.

Уильям Лоу

Дух, чтобы работать, должен отделить от себя все чувственные образы, хорошие и плохие. О начинающий, на духовном курсе, начинает с пользы хороших чувствительных образов, и невозможно начать хороший духовный курс с духовных упражнений… Души, которые не у них есть склонность к интерьеру, они всегда должны оставаться в упражнениях, в которых используются образы чувствительные, и эти души найдут разумные упражнения очень полезными для себя и другие, и угодные Богу. И это образ активной жизни. Но другие, которые имеют склонность к внутренние, они не всегда остаются в упражнениях чувств, но, скорее, через некоторое время, они

уступят место упражнениям духа, которые не зависят от чувств и воображения и они состоят просто в возвышении воли души интеллект к Богу… Душа поднимает свою воля к Богу, воспринятая разумом как дух, а не как воображаемая вещь, и таким образом, человеческий дух стремится к единению с Божественным Духом.

Августин Бейкер

Скажи мне, что ты ничего не делаешь в молитве. Но что вы хотите делать в молитве, кроме того, что вы делаете, то есть представить и представить свое ничто и свои страдания Богу? Когда нищие разоблачают ваши настурции и ваши потребности на наш взгляд, это лучший звонок, который они могут сделать. Но, так что скажи мне, что ты иногда ничего этого не делаешь, но ты там, как тень или статуя. Они ставят статуи во дворцах просто для того, чтобы подарить вид принцу. Довольствуйтесь этим в присутствии Бога: он оживит статую, когда угодит.

Сан-Франциско де Сальский

Я пришел к выводу, что я не ограничиваю свой разум молитвой, которую я всегда хочу сделать я что-то в ней, в чем я причиняю вред… Я решительно хочу отделить и отделить свой разум от все это, и держать его изо всех сил, насколько я могу, только во внимание и просто единица. Позволяя страху быть неэффективным войти в состояние молитвы и желая выполнить что-то я сама, я все портю.

Санта-Хуана - де-Шанталь

Хотя он ищет состояние Будды, конкретно стремясь к нему, он не получит

для вас.

Юнг-чиа та-Ши

“Как один находится в гармонии с Дао?“Я уже не в гармонии.”

Ши-Тоу

Как мне его схватить? Не хватай его. То, что остается, когда больше нет захвата, - это я.

Панчадаси

Я приказываю вам оставаться в Боге или рядом с Богом, не пытаясь ничего сделать там и без него ничего не просить, если он не настаивает на этом.

Сан-Франциско де Сальский

Поклонение-это деятельность любящей, но все же отдельной индивидуальности. А созерцание-это состояние единения с божественной основой каждого существа. Самая высокая молитва-самая страдательный залог. Чем меньше я, тем больше у Бога. Поэтому путь к пассивное или инфузивное созерцание так сложно и для многих так болезненно-один пройти через последовательные или одновременные темные ночи, в которых паломник должен умереть за жизнь чувства как самоцель, для жизни частных идей и убеждений и даже освященных по традиции и, наконец, к глубокому источнику всего невежества и всего зла, отдельной жизни, индивидуализированная воля.

17-СТРАДАНИЕ

Божественность бесстрастна; ибо там, где есть совершенство и единство, не может быть страдания. А способность страдать возникает там, где есть несовершенство, разобщенность и отделение от целостности монополист; и способность становится реальной таким образом, что это несовершенство, разобщенность и разделение сопровождается импульсом к усилению этих условий существа. Для человека, который получает единство в своем собственном организме и единство с основанием божественно, страдания закончились. Цель творения-возвращение всех чувствительных существ, разделение и это превосходное стремление к разделению, которое ведет к страданию, к целостности реальности вечное, через единое знание.

Элементы, из которых состоит человек, создают способность к боли.

Причиной боли является индивидуальная жадность к жизни. Освобождение от жадности устраняет боль. О

путь освобождения-это Восьмеричный Путь.

Четыре благородные истины буддизма

Стремление к разделению или жадность к независимому и индивидуализированному существованию может проявляются на всех уровнях жизни, от чисто клеточной и физиологической, проходя через инстинктивно, даже полностью осознанно. Это может быть желание целого организма, усиление их отделения от окружающей среды и божественной основы. Или это может быть тенденция часть организма для интенсификации его собственной частичной жизни, отличной от организма как и все, и, как следствие, за счет последнего. В первом случае мы говорим о импульсе, страсти, желание, упрямство, грех; во втором мы описываем то, что происходит как болезнь, вред, функциональное или органическое расстройство. В обоих случаях стремление к разлуке приводит к страдание, не только для того, чего вы жаждете, но и для чувствительной среды, в которой вы находитесь —другие организмы внешнего мира или другие органы того же организма. В одном случае страдание это полностью личное; с другой стороны, смертельно заразно. Ни одно живое существо не может испытать страдания другого существа. Но он жаждет разлуки, которая рано или поздно поздно, прямо или косвенно, вызывает некоторую форму личных страданий, несовместимых с рвение также рано или поздно, прямо или косвенно, вызывает страдание (в равной степени частный и неделимый) для других. Страдание и моральное зло имеют одно и то же происхождение —стремление к усиление разделения, которое является фундаментальной данностью состояния существа.

Хорошо будет проиллюстрировать эти обобщения с некоторыми примерами. Давайте сначала рассмотрим страдания, причиняемые живыми организмами себе и другим живым организмам в простом процесс сохранения себя в живых. Причиной такого страдания является стремление к индивидуальному существованию, которое выражается конкретно в виде голода. Голод совершенно естественен —часть Дхармы каждое существо. Страдание, которое он причиняет тем, кто в нем нуждается, и тем, кто удовлетворяет его голод неотделим от существования чувствительных существ. Существование чувствительных существ имеет цель и намерение, которое, в конечном счете, является высшим благом каждого из них. Но пока это факт страданий существ, который является необходимой частью их состояния существо. Таким образом, творение-это

начало падения. Завершение падения происходит, когда существа стремятся усилить свое разделение за пределы, предписанные законом их существа. На биологическом уровне падение, по-видимому, очень часто завершается в течение

эволюционная история. Каждый вид, кроме человека, имел немедленный, короткий успех средство специализации. Но специализация всегда ведет в тупик. Только сохраняя-при ненадежном распространении организм может перейти к рациональному интеллекту, который является его собственным компенсация отсутствия тела и инстинктов, идеально приспособленных к определенному классу жизнь в определенном классе окружающей среды. Рациональный интеллект делает возможным успех мирское, с одной стороны, не имеющее аналогов, а с другой-новое достижение духовности и через единое знание он возвращается к Божественной основе.

Воздерживаясь от падения человеческого рода на биологическом плане, индивиды люди теперь обладают огромной способностью выбирать быть самоотверженностью и единением с Богом, или усиление отдельного “я”, так и даже степени, которые находятся вне досягаемости низшие животные. Их способность к добру бесконечна, поскольку они могут, если захотят, сделать жилище, внутри себя, к Божественной реальности. Но в то же время его способность к зло, хотя и не бесконечное (поскольку зло всегда в конечном итоге саморазрушительно и, следовательно, временный), имеет беспрецедентную величину. Ад-это полное отделение от Бога, и дьявол-это воля к такому разделению. Будучи рациональными и свободными, люди способны быть дьявольским. Вот подвиг, который ни одно животное не может подражать, потому что ни одно животное не имеет достаточно таланта, твердости цели, силы воли или морали, чтобы быть дьяволом. (Иметь что зацикливаться на том, что, чтобы быть дьявольским в больших масштабах, он должен обладать в высокой степени, как Сатана Мильтон, все нравственные добродетели, кроме милосердия и благоразумия.)

Способность человека желать сильнее, чем любое животное усиление их разлуки ведет не только к моральному злу и страданиям, но и к моральному злу он так или иначе наносит ущерб жертвам зла и тем, кто его совершает, но также и определенным характерно человеческие разлады тела. Животные в основном страдают инфекционные заболевания, когда

стремление к размножению сочетается с обстоятельствами исключительно благоприятные, чтобы произвести чрезмерную скученность, и немощи должные паразитам. (Последние являются просто частным случаем страданий, которые должны неправильное представление, когда многие виды существ сосуществуют и могут только выжить за счет друг друга.) Цивилизованный человек сумел очень хорошо защитить себя против этих вредителей, но на их месте появилось огромное образование болезней

дегенеративные, как только они известны среди низших животных. Большинство из этих заболеваний дегенеративные явления происходят из-за того, что люди не живут ни на каком плане своего существа в гармония ни с Дао, ни с божественной природой вещей. Любят усиливать себя обжорство, и поэтому они едят с избытком того, что им не подходит. хронический беспокойство по поводу денежных проблем и, желая возбуждения, хронический избыток в рабочее время они страдают от хронического раздражения и лишения свободы, которые им он накладывает количество задач, которые ему придется выполнять, чтобы удовлетворить спрос, искусственно стимулированный, от плодов полностью механизированного массового производства. Среди последствий из таких злоупотреблений психофизическим организмом фигурируют дегенеративные изменения в органах определенные, такие как сердце, почки, поджелудочная железа, кишечник и артерии. Подтверждая свое частичное я в своеобразной Декларации независимости по отношению к организму в целом, дегенерирующие органы причиняют страдания себе и своей физиологической среде. Точно из таким же образом человек утверждает свое частичное ” я ” и свое отделение от своих подобными, природой и Богом-с катастрофическими последствиями для себя, его семья, ваши друзья и общество в целом. И, наоборот, общество, семья или группа неупорядоченный профессионал, живущий по ложной философии, побуждает своих членов утверждать свое индивидуальное ” Я ” и его разделение, подобно тому, как человек, который живет и думает плохо, вызывает их собственные органы, подтверждающие из-за избытка или дефекта функции свое частичное ” я ” за счет всего организма.

Последствия страдания могут быть морально и духовно злыми, нейтральными или хорошими, в зависимости от того, как переносится страдание или реакция, которую оно вызывает.

Другими словами, это может стимулировать то, что страдает, желание, сознательное или бессознательное, усилить их разлуку; или он может оставить желание таким, каким оно было до страдания; или, наконец, он может смягчить его и обратиться таким образом, в средстве для продвижения страданий к самоотдаче и любви и знание Бога. Вопрос о том, какая из этих трех возможностей будет реализована в конечном итоге это зависит от выбора того, кто страдает. Это кажется правильным даже для плана инфра-человек. В любом случае высшие животные часто, кажется, смиряются с болью, немощи и смерти С своего рода безмятежным принятием того, что божественная природа Вещи постановил для них. Однако в других случаях есть ужас, паника и борьба, бешенство

сопротивление таким указам. По крайней мере, в какой-то степени воплощенное животное, кажется, имеет свобода выбора перед лицом страданий, оставления или самоутверждения. Для воплощенные человеческие я, эта свобода избрания неоспорима. Избрание самой доставки в страдание позволяет получить благодать-благодать на духовном уровне, в форме доступа к любовь и познание Бога, и благодать на ментальном и физиологическом планах, в форме снижение страха, беспокойства за себя и даже боли.

Когда мы понимаем любовь к страданиям, мы теряем чувствительность чувств, и мертвые, мертвые мы живем в этом саду.

Санта-Каталина-Де-Сиена

Тот, кто страдает из-за любви, не страдает, потому что все страдания забыты.

Экхарт

В этой жизни нет чистилища, кроме рая или ада, ибо тот, кто берет свои скорби с терпением есть рай, а что нет, есть ад.

Святой Фелипе Нери

Многие страдания являются непосредственным следствием морального зла, и они не могут произвести никакого хорошего воздействия на тех, кто страдает, пока не устранены причины их страдания.

Каждый грех порождает особые духовные страдания. Страдание этого класса как в аду, потому что чем больше он страдает, тем хуже он поворачивается. Это случается с грешниками; чем больше они страдают за свои грехи, тем больше злых обращаются; и с каждым разом они все больше погружаются в свои грехи, чтобы избавиться от своих страданий. Следование за Христом

Идея страданий по делегированию слишком часто формулируется в терминах грубо юридические и коммерческие. А-совершил проступок, за который закон постановляет определенное наказание; В - добровольно терпит наказание; справедливость и честь законодателя удовлетворены; в следовательно, А может быть освобожден. В другом случае все дело в долгах и платеж. А должен С сумму, которую он не может заплатить; В представляет себя с деньгами и так далее это не позволяет С лишить права выкупа своих ипотечных прав. Применительно к фактам страдания о человеке и его отношениях с божественной основой эти понятия не проясняют ни созидать. Православная доктрина искупления приписывает Богу черты, которые были бы дискредитацией даже для властителя-человека, и его модель Вселенной не является продуктом проникновения

духовное рационализируется философскими размышлениями, а скорее проекцией фантазии юриста. Но, если взвесить эти прискорбные жестокости в своей формулировке, идея страдания делегирование и другая идея, тесно связанная с предыдущей, передачи заслуг, они опираются на подлинные подвиги опыта. Самоотверженный и полный божий человек может работа как кровать, где может случиться благодать несчастному существу, которое стало непроницаемым божественному из-за его обычного стремления к усилению своего собственного ” я ” и его отдельного состояния. Из-за этого святые могут осуществлять власть, тем более, что они полностью неактивны, о своих собратьях. Они “передают заслуги” тем, кто в них нуждается; но кто обращает к тем, кто они являются жертвами собственного упрямства и ставят их на путь освобождения это не заслуга святого индивидуум-заслуга, заключающаяся в том, чтобы стать проводником вечной реальности, как сантехника, будучи чистой, может быть проводящей водой; лучше Божественная нагрузка, которая несет, вечная реальность, которую он превратил в кровать. И аналогично, в страданиях по делегированию, это не боли, испытываемые святыми, искупают, потому что они верят, что Бог гнев на грех и то, что его гнев не может успокоиться,

кроме как приношением определенной суммы боль-это богохульство против божественной природы. Нет, то, что спасает, - это dom, который в дополнение к порядку временно, они приносят заключенным в их ” я ” этих самоотверженных и полных Бога людей, которые были готовы принять страдания, чтобы помочь своим собратьям. Голосование Бодхисаттва-это обещание отказаться от непосредственных плодов просветления и принять возрождение и его неизбежные сопутствующие события, боль и смерть, снова и снова, вплоть до времени в что, благодаря его трудам и благодати, причиной которого является его самоотверженность, все существа чувствительные приходят к окончательному и полному освобождению.

Я увидел массу материи тусклого и мрачного цвета между Севером и Востоком, и мне сказали, что эта масса была человеческими существами в величайшей беде, пока они были живы; и что я я был смешан с ними, и с этого момента я не должен был считать себя отдельным и отдельным существом.

Джон Вулман

Почему праведные и невинные должны терпеть незаслуженные страдания? Для всего, что воспринимайте людей так, как Юм воспринимал события и вещи ,как ” свободные и отдельно”, вопрос не имеет приемлемого ответа. Но на самом деле люди не они свободны и разлучены, и единственная причина, по которой мы думаем, что они свободны, - это наша собственная

неверно истолкованный интерес. Мы хотим сделать” то, что дает нам реальную выгоду ” и ” передать хорошее время ” никаких обязанностей. В результате мы сочли целесообразным оставить нас обманывать языковыми недостатками и верить (не всегда, это очевидно, кроме как только тогда, когда нас устраивает), что вещи, люди и события настолько совершенно различны и так же отделены друг от друга, как слова, через которые мы думаем о них. Право очевидно, что мы все органически связаны с Богом, природой и нашими похожий. Если бы каждый человек постоянно и сознательно находил себя подходящим отношение к его божественным, естественным и социальным средствам, было бы только страдание, которое творение делает неизбежный. Но на самом деле большинство людей хронически оказываются в неприличных отношениях с Богом, природой и некоторыми, по крайней мере, своими собратьями. Результаты этих отношений

заблуждения проявляются на социальном уровне как войны, революции, эксплуатация и беспорядки; естественный план, такой как растрата и истощение незаменимых ресурсов; на биологическом плане, как дегенеративные заболевания и ухудшение расовых линий; на духовном уровне, как слепота перед Божественной реальностью и полное незнание разума и цели существования человеческий. В таких обстоятельствах было бы необычно, если бы не страдали праведные и невинные; как было бы удивительно, если бы невинные органы, у которых есть прямое сердце, не страдали бы грехи алкогольного вкуса и перегруженного желудка; грехи, можно добавить, навязанные этим органам волей прожорливого человека, которому они принадлежат, как он принадлежит общество, которое другие люди, современники и предшественники, превратили в огромное и непреходящее воплощение беспорядка, которое заставляет страдать его конечности и заражает их с собственным невежеством и извращенностью. Прямой человек может избежать только страданий принимая его и продвигаясь вперед; и он может сделать это, только перейдя от праведности к полной самоотверженность и сосредоточение на Боге, переставая быть только фарисеем, или добрым гражданином, и он становится “совершенным, как твой отец, который на небесах, совершенен”. Трудности, которые противостоят друг другу такое преображение, конечно, огромно. Но кто из тех, кто” говорит авторитетно”, сказал когда-нибудь путь полного освобождения был легким или дверь не была узкой?

18-ВЕРА

Слово “вера” имеет несколько значений, которые важно различать. В некоторых случаях используется

как синоним “доверия”, например, когда мы говорим, что верим в диагностические способности Д-р X или в честности юриста Y. аналогично этому наша “вера” в авторитет, вера в вероятность того, что то, что говорят определенные люди о определенных вещах, является правильным, из-за его особые условия. В других случаях “вера” означает веру в предложения, которых у нас не было возможность проверить самостоятельно, но мы знаем, что мы могли бы проверить, если бы у нас было желание и возможность сделать это вместе с необходимой для этого способностью. В этом смысле от слова у нас есть “вера”, хотя мы никогда не были в Австралии, в существование такого существа

как утконос ; у нас есть “вера” в атомную теорию, хотя мы никогда не проводили экспериментов, в которых теория обоснована, и мы не можем понять математических расчетов, которые поддержать. И есть “вера”, которая является верой в предложения, которые, как мы знаем, мы не могли проверить, хотя мы хотели бы, например, те, что из Символа Веры Афанасия, или те, которые составляют учение о Непорочном Зачатии. Этот класс веры определяется схоластами как акт интеллекта, движимого кивком по воле.

Вера в первые три чувства играет очень важную роль не только в деятельность повседневной жизни, но также и деятельность чистой и прикладной науки. Credo ut intelligam —а также, мы должны добавить, ут агам и УТ уиуам. Вера является предварительным условием каждого систематическое познание, всякое благочестие и всякая достойная жизнь. Общества, если они поддерживают не в первую очередь из-за страха большего перед коактивной силой меньшего, а из-за широко распространена вера в порядочность других. Такая вера имеет тенденцию создавать свой собственный объект, в то время как широко распространенное взаимное недоверие, вызванное, например, войной или внутренними разногласиями, создает объект недоверия. Переходя от моральной к интеллектуальной сфере, мы находим веру в корне все организованное мышление. Наука и техника не могли бы существовать, если бы у нас не было веры в верности вселенной-если бы мы не верили неявно (чтобы сказать это словами Кларк Максвелл), что Книга природы на самом деле книга, а не журнал, связная произведение искусства, а не лоскутный коврик. К этой общей вере в рациональность и целостность мир, искатель истины должен добавить два особых класса веры: вера в авторитет квалифицированных экспертов, достаточно, чтобы позволить вам поверить на слово о утверждениях, которые не он лично доказал; и веры в свои собственные гипотезы, достаточной для того, чтобы побудить его к доказательству их предварительные убеждения путем соответствующих действий. Это действие может подтвердить убеждение, что

вдохновлять. С другой стороны, это может доказать, что исходная гипотеза была плохо обоснована, и в этом случае он должен быть изменен до тех пор, пока, согласно фактам, он не перейдет из царства веры в царство знание.

Четвертый класс веры - это то, что обычно называют “религиозной верой”. Квалификация справедлива, не потому, что другие классы веры не являются основополагающими в религии, как в делах светские, а скорее потому, что это волевое согласие с предложениями, которые, как известно, не являются проверяемые происходит в религии, и только в религии, как характерное дополнение к вере, как доверие, вера в авторитет и вера в непроверенные, но поддающиеся проверке предложения. Это класс веры, который, по мнению христианских богословов, оправдывает и спасает. В своей экстремальной форме и многое другое бескомпромиссная, такая доктрина может быть очень опасной. Вот, например, отрывок из одного из писем Лютера. Этот пеккатор, etpecca fortiter; sedfortius crede et gaude in Christo, qui victor est peccati, mortis et mundi. Peccandum est quam diu sic sumus; vito haec non est habitatio юстиция. (“Я грешник и сильно грешу; но сильнее я верю и радуюсь Христу, который является победителем греха, смерти и мира. Пока мы такие, какие мы есть, мы должны иметь грехи; эта жизнь не обитель праведности.”) К опасности того, что вера в учение об оправдании ибо вера может служить оправданием греху и даже призывом к греху, следует добавить другое опасность, то есть то, что вера, которая считается спасительной, может быть верой в не-предложения они просто не доказаны, но противны разуму и нравственному смыслу и находятся в полное несогласие с полученными результатами, по которым они выполнили условия духовное проникновение в природу вещей. “Вот вершина веры, - говорит Лютер в” Слуге Воля -: верить, что Бог спасает так мало и осуждает так много, милосерден; это справедливо Кто в свое удовольствие сделал нас обязательно предназначенными для осуждения, так что кажется упиваться пытками несчастных и быть более достойным ненависти, чем любви. Если, по одному усилия разума, могли бы понять, как Бог, проявляющий столько гнева и жестокости, может быть милосердный и справедливый, не было бы необходимости в вере.“Откровение (которое, когда оно подлинное, есть просто рассказ о непосредственном опыте тех, кто довольно чист сердцем и довольно бедные духом, чтобы иметь возможность видеть Бога) ничего не говорит обо всех этих ужасных доктринах, к которым воля заставляет интеллект, который чувствует за это вполне естественное и справедливое нежелание давать согласие. Такие понятия не являются продуктом проникновения святых, а, скорее, трудолюбия

фантазия юристов, которые были так далеки от того, чтобы

превзойти себя и вред образования, что у них была безумная презумпция толкования Вселенной с точки зрения еврейского и римского права, с которые были знакомы. “Горе вам, юристы!“сказал Христос. Обвинение было пророческим и действует на все времена.

Сердцевина и духовное сердце всех высших религий-вечная философия; и если вы можете согласиться с положениями вечной философии и согласиться с ними, не прибегая к класс веры, о котором писал Лютер в предыдущих отрывках. Очевидно, что должна быть вера в ваше состояние доверия - ибо доверие к ближнему-это принцип милосердия по отношению к и уверенность не только в материальной верности Вселенной, но и в ее моральная и духовная целостность-это принцип милосердия или любви-познания по отношению к Богу. Также должна быть вера в власть-власть тех, чье самоотверженность поставила их в условия познания духовной основы каждого существа, будь то непосредственный контакт или слушание. Е, наконец, должна быть вера в утверждения относительно реальности, высказанные философами в свете откровение-утверждения, которые верующий знает, что он может доказать сам, если он готовы выполнить необходимые условия. Но до тех пор, пока вечная философия принимается в его существенная простота, нет необходимости в волевом согласии с предложениями, из которых заранее известно, что они не доказуемы. Здесь необходимо отметить, что такие предложения они могут стать поддающимися проверке, как только сильная вера воздействует на психический субстрат и таким образом создает существование, производная объективность которого действительно может обнаружить себя “снаружи”. Однако, напомним, что существование, которое черпает свою объективность из умственной деятельности верующих интенсивно в нем не может быть духовной основой мира и что занятый ум в добровольная и интеллектуальная деятельность, которая является “религиозной верой”, не может находиться в состоянии самоотверженности и внимательная пассивность, которая является необходимым условием для единичного познания основы. Поэтому буддисты утверждают, что ” любящая Вера ведет к небесам; но послушание Дхарме ведет к Нирвана”. Вера в существование и силу любой сверхъестественной сущности, которая меньше, чем Высшая духовная реальность, и в любой форме поклонения, которая не достигает самоуничижения даже, несомненно, произведет, если объект веры по своей сути добр, улучшение характер, и, вероятно, посмертное выживание улучшенной личности в условиях

“небесный”. Но это личное выживание в том, что по-прежнему является временным порядком, не является

вечная жизнь вечного союза с духом. Эта вечная жизнь “в познании” Божественность, а не вера во что-то меньшее, чем Божественность.

Бессмертие, полученное путем приобретения объективного условия (например, условия — добрые дела, вдохновленные любовью к чему-то низшему верховному божеству и вера в это-присоединение в действии к поклоняющемуся) подвергается прекращению; ибо в Писании ясно сказано, что карма никогда не является причиной эмансипации.

Шанкара

Карма-это причинная последовательность во времени, от которой мы освобождаемся только ” умирая к ” временному я и соединению нас с вечным, которое вне времени и причины. Ибо ” что касается понятие первой причины или причины Саи (процитировать слова доктора и Р. Теннанта, выдающийся богослов и философ), мы должны, с одной стороны, иметь подарок, который мы опровергаем, пытаясь он устанавливает его путем расширения применения причинной категории, потому что универсализированная случайность это подразумевает противоречие; и, с другой стороны, помнить, что конечная основа просто “есть”.“Только когда кроме того, индивид “просто есть” в силу своего единения через любовь-знание с База, может быть полное и вечное освобождение.

19-БОГА НЕ ОБМАНЫВАЮТ Почему он сказал: “Я так согрешил

и разве Бог по Своей милости не наказал мои грехи”?

Сколько раз я стрелял и не знал Мои цепи связывают вас ногами и руками. плесень накапливается в вашем сердце, так что он слеп к божественным тайнам.

Когда человек, упрямый, совершает зло он бросает пыль в глаза своей проницательности.

В нем прекращается стыд за грех и идет к Богу; пять слоев порошка позируют над ее зеркалом, пятна плесени начинают грызть ваше железо, ценность его драгоценности становится все

меньше и меньше.

Джалал-Уддин физуми

Если есть свобода (и даже детерминисты постоянно работают, как будто они и если (по убеждению всех, кто был в состоянии лечить предмет) существует духовная реальность, знание которой является целью и конечной целью сознание, то вся жизнь представляет характер доказательства интеллекта, и чем больше чем выше степень учения и тем больше возможностей создания, тем больше пронзительно трудными будут задаваемые вопросы. Ибо, по словам Бэджхота, ” нет мы могли бы быть такими, какими должны быть, если бы жили в классе Вселенной, в котором должны ожидать… Скрытое Провидение, запутанная жизнь, странный материальный мир, преждевременно разорванное существование и внезапно не являются настоящими трудностями, кроме помощи реальный; ибо они или что-то подобное являются существенными условиями моральной жизни в существе подчиненный”. Потому что мы свободны, мы можем хорошо или плохо отвечать на вопросы жизни. Если если мы ответим на них плохо, мы спровоцируем собственное разочарование. В большинстве случаев это оглушение примет тонкие и не сразу различимые формы, например, когда наш неудача в ответе делает невозможным, чтобы мы предвидели высшие возможности нашего существа. Иногда, наоборот, оглушение проявляется на физическом плане и может включать не только индивиды как индивиды, но целые общества, которые катастрофически разрушаются или они медленно погружаются в упадок. В давать правильные ответы вознаграждается в первый срок с духовным развитием и прогрессивным обучением потенциалам и, во-вторых (когда обстоятельства делают их возможными), с добавлением все остальное в предостерегающем Царстве Божьем. Карма существует; но ее эквивалентность действию и судебное решение не всегда очевидно и материально, как они наивно полагали, что это должно быть ранние буддийские и еврейские писатели. Плохой человек в процветании может без его ведома, быть затемненным и разъеденным внутренним образом, в то время как хороший человек в беде может быть вознагражденным процессом духовного развития. Не. Бог не обманут; но, вспомним, это не понятно.

Però nella giustizia sempiterna la vista che riceve vostro mondo, com ‘ occhio per lo mar, в s’interna, che, benchè delia proda veggia il fondo, in pélago nol vede, e non di meno è li, ma села Луи л’Эссер профондо.

(“Но в вечной праведности вид, который получает свой мир, как вид с моря, усваивается,

который, хотя с края видит дно, не видит его в океане, и тем не менее он там, но наблюдает за существом так глубоко.”)

Любовь-это зонд, как астролябия тайн Божьих, и бедные сердцем они могут заглянуть далеко в глубины божественной справедливости и мельком увидеть, если не детали космического процесса, по крайней мере, его принцип и природа. Эти проникновения в них они позволяют сказать, как Джулиана Норвичская, что все будет хорошо, что, несмотря на погоду, все что ж, И что проблема зла имеет свое решение в вечности, которую люди могут, если так они хотят, испытывают, но никогда не могут описать.

Однако, говорит он, если люди грешат по необходимости своей природы, они простительны; однако это не объясняет, что он мог бы сделать из такого подвига. Ведь Аллах не сможет рассердиться-если с ними? Или лучше они заслужили блаженство, которое состоит из знания и любви Бог? Если вы имеете в виду первое, я полностью согласен с тем, что Бог не злится и что все это происходит по его мандату. Но я отрицаю, что по этой причине все мужчины должны быть счастливы. Без сомнения, люди могут быть простительными, но не иметь счастья и быть мучились во многих отношениях. Лошадь простительна за то, что она лошадь, а не человек; однако по необходимости это должна быть лошадь, а не человек. Кто восстает сердитым на укус собаки простителен; но несомненно то, что он умрет от удушья. Точно так же, что он не может ни управлять своими страстями, ни сдерживать их из уважения к закону, хотя случай простителен из-за слабости он не может наслаждаться соответствием духа, знанием и любовью от Бога; и это неизбежно потеряно. Спиноза

По горизонтали и вертикали, таким образом, в физическом и темпераментном качестве, а также в степени врожденные способности и прирожденная доброта, люди сильно отличаются друг от друга. Почему? С какой целью и почему прошлые

причины? “Учитель, кто согрешил, этот человек или его отцы, ибо родился слепым?“Не согрешил этот человек и не согрешил его родители; это было для того, чтобы дела Бог явился в нем.“Человек науки, напротив, сказал бы, что ответственность это было от родителей, которые вызвали слепоту своего ребенка либо из-за неудобных генов, либо из-за наличия заразился какой-то предотвратимой болезнью. Верующие, индуисты или буддисты, во второй реинкарнации законы кармы (судьба, которую своими действиями навязывают отдельные лица или группы лиц себя, друг друга и своих потомков) дали бы другой ответ, сказав, что

из-за того, что он делал в предыдущих существованиях, слепой предопределил себя выбрать класс родителей что придется унаследовать слепоту.

Эти три ответа не являются несовместимыми. Родители несут ответственность за то, что сделали мальчик, что по наследству и воспитанию получается. Душа или характер, воплощенные в мальчике, таковы природа, из-за своего прошлого поведения, который оказывается вынужденным выбирать эти определенные родители. И, сотрудничая с материальными и эффективными причинами, есть конечная причина, телеологический приток оттуда вперед. Этот телеологический приток-это божественная основа вещей, действующая на эту часть сейчас нет времени, которое конечный ум должен рассматривать как будущее. Люди грешат и их отцы грешат, но дела Божьи должны проявляться в каждом разумном существе. исключительное, как в этом случае сверхнормального исцеления, или в обычном ходе событий) - они должны проявляться снова и снова с бесконечным терпением вечности, пока, наконец, существо оставайтесь в состоянии для совершенного и совершенного проявления объединяющего знания, из состояния “не я, кроме Бога во мне”.

“Карма, по мнению индусов, не рассеивает невежества, потому что она находится в нем категория. Только знание рассеивает невежество так же, как только свет рассеивает тьма.”

Другими словами, причинный процесс происходит во времени и не может привести к освободиться от времени. Такое освобождение может быть получено только в результате вмешательства вечность во временном владении; и вечность не может вмешиваться, если воля индивидуальное совершение творческого акта самоотверженности, производя таким образом,

так сказать, пустота, в которую может стекать вечность. Предположим, что причинный процесс во времени может привести к вы освобождаетесь от времени это все равно, что предполагать, что вода поднимется в пространство, из которого раньше не было извлечено воздух.

Прямая связь между молитвой и поведением-это не то, что говорит о том, что поведение имеет значение и молитва может помочь ей, кроме той, которая говорит, что молитва имеет первостепенное значение и поведение доказывает это.

Храм архиепископа

Цель и цель человеческой жизни-это единое познание Бога. Среди средств необходимые для этой цели фигуры прямой поведения, и по степени и классу добродетели достигается может

чтобы оценить степень освобождающих знаний и оценить их качество. Одним словом, дерево если он знает по плодам своим; Бог не обманут.

Религиозные верования и обычаи, безусловно, не являются единственными определяющими факторами поведение данного общества. Однако не менее несомненно, что они входят в число факторов определяющий. По крайней мере, до некоторой степени коллективное поведение нации является доказательством религия, преобладающая в ней, критерий, по которому можно законно судить о доктринальной действительности этой религии и ее практической эффективности в оказании помощи людям в достижении цели существования человеческий.

В прошлом народы христианского мира преследовали во имя своей веры, развязывали войны крестовые походы против неверных и еретиков; в настоящее время они перестали быть христианами во всем, кроме названия, и единственная религия, которую они исповедуют, - это какой-то знак местного идолопоклонства, такой как национализм, лидерство, культ государства или революции. Из этих фруктов (среди других вещи) историческое христианство, какие выводы можно сделать относительно природы дерева? Ответ был дан уже в разделе “время и вечность”. Причина, по которой христиане они были гонителями, а не христианами. это в том, что воплощенная вечная философия его религия была покрыта слоем ошибочных

убеждений, которые привели к неправомерному, ведь Аллах не обманывает себя, совершая неправедные поступки. Эти ошибочные убеждения имели общий элемент — то есть чрезмерная оценка временных событий и недостаточная оценка вечный факт, без времени, в вечности. Таким образом, вера в высшую важность для спасение от отдаленных исторических фактов привело к кровавым спорам о толкование не очень адекватных и часто противоречивых летописей. И вера в священный и даже божественный характер церковно-политических и финансовых организаций, которые формируется после падения Римской Империи, не только увеличил злобу борьбы, много люди, для своего господства, как он также служил для рационализации и оправдания худших эксцессов из тех, кто боролся за положение, богатство и власть в церкви и через нее. Но это не все. Такая же чрезмерная оценка событий во времени, которые они делали в другие эпохи то, что христиане ведут и ведут религиозные войны, в конечном итоге привело к широко распространено безразличие к религии, которая, несмотря ни на что, все еще заботилась о вечность. Но природа скучает по пустоте, и в открытой сизме этого безразличия бросилось

знак политического идолопоклонства. Практическими последствиями такого идолопоклонства являются, как мы видим, война, полная революция и тирания.

Между тем, в балансе haver мы находим такие матчи, как следующие: огромный повышение технической и государственной эффективности и огромный рост знаний научный-результаты оба из общего смещение, от Вечного к временному порядку, от внимания человека Запада, сначала в сфере христианства, а затем, неправомерно, вне ее.

20-TANTUM RELIGIO POTUIT SU ADERE MALORUM

Хотите знать, почему в мире появилось так много фальшивых духов, которые обманули вас с ложным огнем и ложным светом, утверждая информацию, освещение и отверстия Божественная жизнь, особенно для того, чтобы творить чудеса ниже необыкновенных призваний Бога? Вот почему: они обратились к Богу, не отступая от себя; они хотели бы жить для Бога, прежде чем умереть за свою природу. И религия в руках себя; или коррумпированная природа, служит один, чтобы разоблачить пороки худшего вида, чем те, которые существуют в природе,

оставил себе. Отсюда беспорядочные страсти религиозных людей, которые горят пламенем хуже, чем страсти, используемые только в делах мира; гордость, возвышение себя, ненависть и преследование, его слой религиозного рвения, хотят освятить действия, которые природа, освобожденные себя даже ему было бы стыдно признаться.

Уильям Лоу

“Обращаясь к Богу, не отрываясь от себя” - формула абсурдно проста, и тем не менее, в котором он взвешивает свою простоту, он объясняет все глупости и беззакония, совершенные во имя религия. Те, кто обращается к Богу, не отступая от себя, искушаются злом различных характерные и легко узнаваемые режимы. Прежде всего, они склонны практиковать praticar маги, с помощью которых они надеются заставить Бога удовлетворить их прошения и вообще служить их частные или коллективные цели. Все уродливые жертвы, чары и что Иисус называл “тщетное повторение” является продуктом этого желания относиться к Богу как к средству неопределенного порождение самого себя лучше, чем как цель, которая должна быть достигнута посредством полная самоотверженность. Поэтому у них возникает соблазн использовать имя Бога, чтобы оправдать то, что они делают для получения положение, власть и богатство. И поскольку они верят, что имеют божественное оправдание своих действий, они действуют,

с умиротворенной совестью, совершающей мерзости, ” что природа, освобожденная от себя, если стыдно признаться”. На протяжении всей истории невероятная сумма злодеяний была сделана амбициозные идеалисты, движимые собственной болтовней и их жадностью к власти или убежденности они добились большего блага от своих собратьев. В прошлом обоснование такого нечестие было “Богом”, или “Церковью”, или “истинной верой”; в наши дни идеалисты убивают, пытают и эксплуатируют во имя “революции”, “Нового Порядка”, “мира простого человека”, или просто “будущее”. Наконец, есть искушения, которые возникают, когда ложно религиозные люди начинают приобретать способности, которые являются результатом их благочестивых и магических практик. Потому что не придется обманывать себя, жертвы, заклинания и “тщетное повторение” производят на самом деле его плоды, особенно когда они практикуются совместно с физическими аскезами. Люди,

обращающиеся к Богу, не отступая от себя, не достигают, исходя из предположения, Бог; но если вы достаточно энергично посвятите себя своей псевдорелигии, вы получите результаты. Некоторые из этих результатов, несомненно, являются продуктом самовнушения. (Через “тщетное повторение” он заставлял своих пациентов исцелять себя от своих недугов.) Другие, если кажется, они обязаны этому” чему-то, отличному от нас”, что есть в психической среде —этому чему-то, что дает всегда власть, хотя и не обязательно праведность. Невозможно определить, является ли это чем-то образец объективности из вторых рук, разработанный в середине отдельным поклонником и его товарищи и предшественники; или образец объективности из первых рук, соответствует на психическом плане данным материальной Вселенной; или сочетание обе эти вещи. Здесь достаточно сказать, что люди, которые обращаются к Богу, не отходя от себя они, кажется, часто получают особое утро, чтобы получить удовлетворение от их петиции и иногда приобретают значительные сверхнормальные способности, такие как способности исцеления экстрасенсорное и экстрасенсорное восприятие. Но вы можете спросить себя: это обязательно вещь хорошо ли иметь возможность получать удовлетворение от того, о чем вы просите, так, как кто-то этого хочет? И пока является ли духовно плодотворным обладание этими “чудесными”способностями? Эти вопросы мы рассмотрим в разделе О” молитве “и далее обсудим в главе, посвященной “молитве”. чудотворный”.

Великий Авгур, украшенный церемониальными облачениями, подошел к бойне и

так говорил со свиньями:

- Какое возражение вы можете возложить на его смерть? Я буду толстеть их в течение трех месяцев. Дисциплинарный-я буду в течение десяти дней и буду соблюдать три поста. Я буду распылять тонкую траву и класть их тела об источнике жертвоприношения. Разве это не удовлетворяет вас?

Вскоре, говоря с точки зрения свиней, он продолжил:

- Возможно, лучше, в конце концов, жить на отрубях и бежать на

бойню.

“Но взамен, - добавил он, говоря со своей точки зрения, - чтобы кончить почести в жизни, будет ли один готов умереть на военном щите или в корзине Вердуго. “

Поэтому он отверг точку зрения свиней и принял свою точку зрения. В котором он отличался от свиней?

Чжуан Цзе

Любой, кто жертвует чем-то, что не является его собственной личностью или его собственными интересами он находится на том же уровне, что и свиньи Чжуан Цзе. Свиньи ищут свои собственные пользу поэтому они предпочитают жизнь и свежий воздух к чести и бойне; жертвователи ищут их так что они предпочитают смерть свиней, магию, заставляющую задуматься Богу, Смерти свои страсти и упрямство. И то, что подобает жертвоприношению, подобает и жертвоприношениям. заклинания, обряды и тщетные повторения, когда они используются (как с чрезмерным часто, даже в высших религиях) как форма навязчивой магии. Ritos и напрасно повторы имеют свое законное место в религия как помощь в сборе, предупреждение об истине на мгновение забытый в барафунде мирских отвлекающих факторов. Когда они выполняют как своего рода магия, ваша работа полностью лишена смысла или, в другом случае (а это еще хуже), это может привести к возвышению себя, которое никоим образом не способствует прибыли от конечная цель человека.

Одежда Исиды окрашена, чтобы представлять космос; одежда Осириса белая, и он символизирует вразумительный свет, который находится дальше всего от космоса.

Плутарх

Пока символ остается в сознании поклоняющегося прочно связанным с символизируемым и, соответственно, ношение таких вещей, как белая и тонированная одежда, не может вызвать ущерб. Но если символ отпустит, так сказать, и превратится в самоцель,

тогда у нас есть, в лучшем случае, бесполезный эстетизм и сентиментальность, а в худшем случае психологически

эффективная форма магии.

Все внешние вещи должны поддаваться любви; ибо они для любви, а не для любви для них.

Ханс Денк

Сами церемонии не являются грехом; но кто верит, что может достичь жизни через Крещение или разделение хлеба все еще находится в суеверии.

Ханс Денк

Если они всегда направляют букву слова, всегда облизывают букву, всегда жуя ее, что хорошего они делают? Не странно видеть их такими голодными.

Джон Эверард

В то время как праведный закон все еще преобладал, бесчисленные новообращенные исследовали глубины Дхармы, просто слушая половину строфы и даже одно предложение, из учения Будды. Тем не менее, когда мы приближаемся к эпохе подобия и к этим последним дням буддизм, мы, на самом деле, далеки от мудрых. Мы тонем во многих письмах, мы не знаем, как добраться до единственной субстанции, которая является правдой. Это то, что вызвало появление родителей (из дзен-буддизм), который, прямо указывая на человеческий разум, нам сказали, что мы увидим там конечная основа всех вещей, и с этим мы получим состояние Будды. Это известно как специальная передача, вне учения Писания. То, что наделено превосходным талантом или из особого острота ума, жест или слово будет достаточно, чтобы дать вам немедленное знание истины. Поэтому, будучи адвокатом “специальной передачи”, Уммон он относился к Будде (историческому) с величайшей непочтительностью, и Якусан пришел запретить своим последователям чтение сутр.

Дзен-это название, данное ветви буддизма, которая отделена от Будды. Это также называется мистической ветвью, потому что она не следует буквальному смыслу сутр. По этой причине это безопасно что те, кто слепо следуют по стопам Будды, будут уклоняться от Дзен, а те, кто не нравится лирика, конечно, склонны к мистическому подходу к теме. Ученик в каждой из этих школ умеют поносить головы по отношению к другим, не предупреждая которые, в конце концов, дополняют друг друга.

Разве Дзен не является одним из шести достоинств совершенства?

Итак, как это может противоречить учениям Будды? На мой взгляд, Дзен-это результат учение Будды, и мистическое вытекает из буквы. Нет причин, по которым никто не должен избегать Дзен из-за учение Будды, и нам не нужно пренебрегать буквой из-за мистических учений Дзен… Те, кто изучает буддизм Священного Писания, рискуют настаивать на Священном Писании без чтобы понять его истинный смысл. Такие люди никогда не привязаны к реальности последний, и для них Дзен был бы спасением. В то время как те, кто изучает Дзен, очень склонны к привычке пустого разговора и практике софистики. Не доходят до понимание важности букв. Чтобы спасти их, рекомендуется изучение священных писаний буддийский. Только когда эти односторонние взгляды взаимно исправляются, существует совершенная оценка учения Будды."

Чан Чжи-чи

Было бы трудно найти краткое изложение выводов, к которым вы должны прийти, рано или поздно поздно, каждый ум духовно и психологически реалистично, лучше, чем предыдущие параграфы, сочинения в XI веке одним из мастеров дзен-буддизма.

Следующий фрагмент-трогательный протест против совершенных преступлений и безумств во имя религии реформаторами XVI века, которые обращались к Богу, не отступая от и которые, следовательно, были гораздо более заинтересованы в аспектах временные исторические христианства-церковная организация, манипулирование логикой, буквой Писание - что в духе должно почитаться в духе, что в вечной реальности и его бескорыстное знание, где вечная жизнь человека. Его автором является Себастьян Кастелио, который в другой раз любимый ученик Кальвина, однако, отделился от своего учителя, когда это заставило его сжечь Сервета за ересь против его собственной ереси. К счастью, Кастелио жил в Базилеа, когда он сделал свое заявление в письменной форме в пользу милосердия и порядочности; за то, что в Женева добилась пыток и смерти.

"Пусть, прославленный принц (эти слова обращены к герцогу Вюртембергскому), заявлено своим подданным, что он посетит их в неуказанное и запрошенное время; чтобы они белые одежды, чтобы принять его, что они будут делать, если их прибытие, они

увидят, что вместо переодевшись в белое, они провели время в жестоких дебатах о своей личности —insis некоторые из них были во Франции, заявляя, что они прибудут верхом на лошади, другие в

лимузин; поддерживая тех, кто прибудет с большой помпой, и тех, кто сделает это без свиты есть? И особенно то, что они сказали бы, если бы увидели, как они спорят не только словами, но и с кулаками и мечами, что, если некоторым удастся убить и уничтожить других, которые отличались их? “Приедет верхом.“Нет, приедет на лимузине.“Посмотрите на них.“Нет; лжец-это ты.” “Взять это ” - удар. “Возьми это” - меч пересекает тело. Принц, что бы вы подумали о таких граждане? Христос просил нас, чтобы мы наделили себя белыми вложениями чистой жизни и Санта, но что занимает наши мысли? Мы спорим не только о пути ко Христу но также и о его отношениях с Богом Отцом, о Троице, предопределении, свободе воли, природа Бога, ангелов, состояние души после смерти - о множестве вопросы, которые не являются существенными для спасения: вопросы, которые, кроме того, не могут быть мы знаем, пока наше сердце не будет чистым, потому что это вещи, которые должны осознавать духовно.”

Себастьян Кастелио

Мы всегда получаем то, о чем просим; единственная трудность в том, что мы никогда не знаем, пока получает, что это то, что на самом деле просил. Таким образом, протестанты, если бы они этого хотели, могли следовать указаниям Кастелио и Денка; но они предпочли Кальвина и Лютера-они предпочли потому что доктрины оправдания верой и Предопределения были более захватывающими, чем доктрины Вечная Философия. И не только более захватывающие, но и менее требовательные; потому что они были истинные, они не могли спасти себя, не пройдя через этот неприятный процесс уныния это необходимое предварительное условие освобождения в познании вечной реальности. И не только менее требовательные, но и более удовлетворительные для интеллектуального аппетита формул, а также скульптурные и силлогистические демонстрации абстрактных истин. Служение Богу-это скучно; но как весело спорить, побеждать против, терять стремена и звать его “праведное возмущение” и, наконец, переход от споров к ударам, от слов к тому, что такое Агустин он так восхитительно описал

это как” доброкачественную грубость ” преследования и наказания!

Выбор Лютера и Кальвина вместо их современных духовных реформаторов, протестантская Европа получила класс теологии, который ей нравился. Но он также получил, наряду с другие непредвиденные побочные продукты, Тридцатилетняя война, капитализм и первые рудименты moderna Germany. “Если мы хотим —недавно написал декан Инге—

умилостивительная жертва, в которой нести страдания, которые Германия принесла миру… я все больше убеждаюсь, что худший злой гений в этой стране - не Гитлер и не Бисмарк, ни Федерико Великий, но Мартин Лютер… (Лютеранство) поклоняется Богу, который это не справедливо и не милосердно… Закон природы, который должен быть апелляционным судом против несправедливая власть отождествляется (Лютером) с существующим порядком общества, когда это должно быть абсолютное послушание.“и так последовательно. Прямая Вера-первая ветвь Восьмеричного Путь, ведущий к освобождению; древним корнем и причиной рабства является ошибочная вера, или невежество-невежество, вспомним, которое никогда не бывает полностью непобедимым, кроме всегда, в конечном счете, вопрос воли. Если мы не знаем, это потому, что мы думаем больше удобно не знать. Изначальное невежество как же первородный грех.

21-ИДОЛОПОКЛОНСТВО

Для образованных людей в самых примитивных классах идолопоклонства они перестали быть привлекательными. Они легко находили сопротивляться искушению верить что некоторые природные объекты боги или что определенные символы и изображения-это те же формы божественных сущностей и как им следует поклоняться и умиротворять. Конечно, многие фетишистские суеверия все еще остаются в наши дни. Но хотя он выживает, он не считает себя респектабельным. Как напиток и проституция, примитивные формы идолопоклонства терпимы, но не передаются. Его место, в считается, что иерархия ценностей является одной из самых низких.

Насколько отличается то, что происходит с развитыми и более Moderna формами идолопоклонства! Они достигли не только

выживания, но и наивысшей степени респектабельность. Они порекомендованы людьми науки как очень заменитель в день подлинная религия, и многие профессиональные религиозные учителя приравниваются к поклонению Богу. Все это может быть прискорбно, но в этом нет ничего удивительного. Наше учение дискредитирует более примитивные формы идолопоклонства; но в то же время дискредитирует или, в лучшем случае, он не знает вечной философии и практики духовности.

Вместо того, чтобы преклонить колени у подножия Имманентного и Трансцендентного божества наверху, возвести, как объекты восхищения, веры и почитания, пантеон строго человеческих идей и идеалов. В академических кругах и среди мужчин, прошедших высшее образование, есть мало фетишистов и мало созерцательных преданных; но как-то восторженные преданные

политического и социального идолопоклонства предостаточно так же, как и кустов. Очень важным является тот факт, что я наблюдал в университетских библиотеках, чтобы книги по духовной религии были заказаны гораздо реже, чем в публичных библиотеках, посещаемых в основном мужчинами и женщины, которые не пользовались преимуществами или страдали от недостатков обучения расширенный академический.

Многие разновидности высшего идолопоклонства можно разделить на три основных раздела: технологический, политический и моральный. Технологическое идолопоклонство-самое наивное и примитивное из трех; ибо его верующие, как и те, кто придерживается низшего идолопоклонства, верят, что их искупление и освобождение зависят от материальные объекты-механизмы в данном случае. Технологическое идолопоклонство-это религия, доктрины которой они вводятся в действие прямо или путем вывода на страницах наших газет и журналы; источник, можно добавить, откуда миллионы мужчин, женщин и мальчиков капиталистические страны отнимают у жизни философию, которой они сейчас управляют. Также в России советская армия стремительно проповедовала технологическое идолопоклонство, которое было преобразовано в годы индустриализация этой страны в своего рода государственной религии. Так восторженно moderna Вера в технологических идолах, которые (в которых взвешиваются все уроки механизированной войны) невозможны обнаружить в народной мысли нашего времени никаких следов древнего учения, глубоко

реалист, от хубриса и неизбежного заклятого врага. Существует очень распространенное мнение, что; по механизмам относится, мы можем получить что-то даром; мы можем наслаждаться всеми преимуществами сложной технологии, непропорциональной и постоянно развивающейся, без необходимости платить с компенсирующими недостатками.

Лишь чуть менее наивны политические идолопоклонники. Они заменили культ искупительные механизмы искупительных социальных и экономических организаций. Применить класс и все их проблемы, грех и злоключения национализма и войны исчезнут автоматически. Большинство идолопоклонников политики также являются технологическими идолопоклонниками-и это потому, что две псевдорелигии в последний термин, несовместимый, поскольку технический прогресс в настоящее время имеет смысл в целом политический проект, каким бы гениальным он ни был, речь идет не о поколениях, а о годах и раз даже месяцев. Кроме того, к сожалению, человек-существо, наделенное свободой-и если по какой-то причине люди не решают заставить его работать, ни лучше

организация будет производить то, как от нее желаются результаты.

Моральные идолопоклонники реалистичны, как только видят, что механизмы и организации не этого достаточно, чтобы обеспечить торжество добродетели и увеличение счастья, и чтобы люди, которые составляют общества и используют машины это арбитры, которые в конечном итоге определяют, имеет ли он пусть в личных отношениях будет порядочность, а в обществе-порядок или беспорядок. Утварь материалы и средства организации незаменимы, и хороший инструмент предпочтительнее плохой. Но в кривых или злых руках лучший инструмент бесполезен или средство для зла.

Моралисты перестают быть реалистами и совершают идолопоклонство, как только они дают культ, а не Бог, кроме своих собственных идеалов éticos; поэтому они рассматривают добродетель как самоцель даже; а не как необходимое условие для познания и любви Бога-знания и любовь, без которой эта добродетель никогда не станет совершенной, даже в социальном плане эффективный.

Далее следует фрагмент примечательного письма, написанного в 1836 году Томасом Арнольдом а его бывший ученик и будущий биограф А. Р. Стэнли. “Фанатизм-это идолопоклонство; и он несет в себе моральное зло от идолопоклонства; то есть фанатик поклоняется чему-то, что является созданием его собственного желания и, таким образом, даже его самоотверженность в поддержку чего - либо является лишь очевидной самоотверженностью, поскольку они действительно делают части вашей природы или вашего ума, которые меньше всего ценят, приносят жертвы тем, кого они ценят более. Моральный недостаток, как я вижу, - это идолопоклонство-восхваление какой-либо идеи, наиболее связанной с нашей и поставить его на место Христа, единственного, кто не может ни стать идолом, ни вдохновлять идолопоклонство, потому что в нем сочетаются все идеи совершенства, и в нем они проявляются в их справедливая гармония и сочетание. В моем собственном сознании, согласно вашей естественной тенденции-это это, учитывая мой разум в лучшем виде-истина и справедливость были бы идолами, которые я буду следовать, и они будут идолами, потому что они не будут поставлять всю пищу, в которой нуждается ум, и пока они поклонялись, благоговение, смирение и нежность, скорее всего, были бы, забыть. Но Христос понимает истину и праведность одним махом и, таким образом, все эти другие качества… Умственное сужение имеет тенденцию к извращению, потому что оно не расширяет его бдительность ко всем частям нашей нравственной природы, а пренебрежение способствует извращению в такие небрежные стороны.”

Как образец психологического анализа, этот эпистолярный фрагмент заслуживает восхищения. Его единственный

дефект-это упущение, ибо он забывает принимать во внимание эти богатства, вечный порядок в временные, которые называются благодатью или вдохновением. Благодать и вдохновение даются,

когда и так что человек отказывается от своего упрямства и постепенно отдает себя через постоянное собирание и отрешенность, по воле Бога. А также обязывает животных и духов, источник которых это божественная природа вещей, есть человеческие псевдо-грации, такие как, например, приступы силы и добродетели, которые следуют за посвящением в какую-либо форму политического идолопоклонства или моральный. Отличить истинную благодать от ложной часто бывает сложно; но со временем и обстоятельства раскрывают всю величину своих последствий в душе, это делает возможным различают даже наблюдателей, не обладающих особыми способностями к проникновению. Когда благодать подлинно “сверхъестественное” улучшение в одном аспекте общей личности не окупается атрофия или ухудшение в другом аспекте. Добродетель, сопровождаемая и завершенная любовью и знание о Боге-это нечто совершенно иное, чем “праведность книжников и фарисеев”, которая, для Иисуса Христа это было одним из худших моральных зол. Жесткость, фанатизм, отсутствие благотворительности и духовная гордость - вот обычные побочные продукты курса стоики совершенствование себя посредством личных усилий без посторонней помощи или только с последующим за псевдо-милости, дарованные, когда человек посвящает себя достижению цели, которая это не его истинная цель, когда цель - не Бог, а просто возросшая проекция ваших любимых идей или моральных превосходств.
Идолопоклоннический культ ценностей éticos сам по себе противостоит своему собственному объекту не только потому, что, как говорит Арнольд, ему не хватает развития в целом, но также и прежде всего потому, что даже самые высокие формы моральное идолопоклонство затмевает Бога и, следовательно, защищает идолопоклонника от просветителя и освобождающее знание реальности.

22-ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ

Он провел всю свою жизнь в вере, что он полностью посвящен другим и никогда себя. Ничто так не питает презумпцию, как это внутреннее свидетельство того, что кто-то чист от любви к себе и всегда щедро посвящен своим собратьям. Но вся эта преданность, которая кажется другим, действительно для себя. Ваша любовь к себе он доходит до того, что постоянно поздравляет его с тем, что он свободен от него, вся его чувствительность становится тревога, что вы не можете быть полностью удовлетворены собой, это в корне всех

ваши сомнения. Именно ” я ” становится таким бдительным и чувствительным. Хочет, чтобы Бог, как человек всегда удовлетворен собой, и хочет быть удовлетворенным собой во всех своих понимание с Богом.

“Кроме того, он не привык довольствоваться простой доброй волей; его любовь он сам нуждается в волнении, успокаивающем удовольствии, каком-то волнении или очарование. Он очень привык позволять себе руководствоваться воображением и предполагать, что его разум и его они будут бездействовать, если не осознают своего обрара. И так зависит от своего рода возбуждение, подобное возбуждению страстей или театральным представлениям. В силу утонченность падает на противоположную крайность: настоящая грубость воображения. Нет ничего более противоположного, не только к жизни Веры, но и к истинному благоразумию. Нет иллюзий более опасных, чем фантазии, с которыми мы имеем дело, чтобы избежать иллюзий. Это воображение сбивает нас с толку; и конечно, мы ищем с помощью воображения, чувства и вкус являются одними из самых опасные источники, из которых проистекает фанатизм. Это выше тщеславия и коррупции, что Бог он хотел бы, чтобы он открыл это в своем сердце; он должен смотреть со спокойствием и простотой, что они соответствуют истинному смирению. Это просто любовь к себе, чтобы быть безутешным, когда ты видишь их несовершенства; но смотреть им в лицо, не восхищаясь и не терпя их, ища исправлять себя, не обращая внимания, - значит желать добра из любви к добру и Богу.”

Фенелон

Письмо архиепископа Камбры-какое событие, какая знаменитая честь! Не тем не менее, что-то потрясенное должно было ощущаться, когда он пробил богохульную печать. Попросить совета и дать откровенное мнение о нас даже с человеком, в котором сочетается характер святого с талантом Marcei Пруст просить очень серьезный удар по оценке, что кто-то имеет себя. И правильно, в самой красивой ясной прозе удар будет нанесен —и вместе с удар, духовное противоядие от его очень тяжелых последствий. Фенелон не дрогнул никогда не распадалось восхищенное ” я ” корреспондента, но распад осуществлялся всякий раз, когда он видит пост в реинтеграции в более высокий срок, не эгоист.

Эта конкретная карта-не просто замечательный образец анализа характера; она содержит также некоторые очень интересные наблюдения на тему эмоционального возбуждения в его отношение к жизни духа.

Выражение “религия опыта” имеет два разных и несовместимых смысла. Есть “опыт”, о котором идет речь в вечной философии — прямое понимание Божественной основы в акте интуиция возможна во всей своей полноте только для бескорыстно чистых сердцем. И есть “опыт”, вызванный оживляющими проповедями, впечатляющими или преднамеренными церемониями усилия собственного воображения. Этот “опыт” является состоянием эмоционального возбуждения - возбуждение, которое может быть сладким и длительным или кратковременным и эпилептически сильным, что иногда бывает торжествующий в своем тоне, а иногда и отчаянный, который выражается здесь в песнях, танцах и там в неукротимом плаче. Но эмоциональное возбуждение, независимо от его причины или характера, является всегда волнение этого индивидуализированного “я”, для которого должен умереть тот, кто стремится жить ради Божественная реальность. “Переживание” как эмоция в отношении Бога (высшая форма этого класс опыта) несовместим с” опытом ” как непосредственным учение Бога чистым сердцем, которое умертвило даже его самые возвышенные эмоции. Поэтому Фенелон, на прецедентное интервью, настаивает на необходимости “спокойствия и простоты”, и Сан-Франциско де Салес, он никогда не устает проповедовать безмятежность, которую он сам так твердо практиковал, и все буддийские писания прививают душевное спокойствие как необходимое условие освобождение. Мир, превосходящий всякое понимание, является одним из плодов Духа. Но есть и мир, который не превышает понимания, самый скромный мир самоотверженности и господства над собой в эмоциях; это не плод Духа, а один из его незаменимых корней.

Несовершенные разрушают истинную преданность, потому что они ищут чувствительную мягкость в молитва. Сан-Хуан-де-ла-Крус

Муха, которая приближается к меду, препятствует его полету, а душа, которая хочет удержать его, цепляется за вкус духа мешает вашей свободе и созерцанию.

Сан-Хуан-де-ла-Крус

То, что говорится о сладких эмоциях, одинаково подходит горьким. Да, как некоторые люди он наслаждается своим плохим здоровьем, есть еще один, который наслаждается своим беспокойством совести. О покаяние-это метанойя или “изменение духа”; и без него не может быть даже одного принцип духовной жизни; ибо жизнь духа несовместима с жизнью этого “старика” чьи поступки, чьи мысли, чье само существование-это зло, которое должно быть предотвращено покаяться. Это необходимое изменение духа обычно сопровождается горем и Аском

от себя. Но вам не придется упорствовать в этих эмоциях, и вы никогда не должны позволять себе сделайте это привычкой раскаяния. “Remoer” имеет буквально смысл, в то же время удивительно и стимулирует “кусать снова”. На этой встрече каннибалов кто кого сожалеет? А наблюдение и анализ себя дают нам ответ: хорошо известные аспекты себя поминайте к известным бедам и их очередь укушена, с ранами, которые гноятся неизлечимо стыд и отчаяние. Но, по словам Фенелона, ” быть-это просто любовь к себе безутешно видеть свои недостатки”. Упрекать себя больно; но та же самая боль успокаивающее доказательство того, что я остается неповрежденным; в то время как внимание сосредоточено на преступном я, он не может зацикливаться на Боге, и я (которое живет вниманием и умирает только тогда, когда это пропитание он не может раствориться в Божественном свете.

Он уклоняется, как ад, от рассмотрения себя и своей вины. Никто никогда не должен думать об этих вещах так, чтобы не унижать себя и не любить наших Господь. Достаточно считать себя в целом грешником, как есть много святых в небеса, которые были.

Шарль де Кондрен

Фолы будут служить добру, условие, что мы будем использовать их для наших собственных унижение, не отступая от усилий по исправлению нас. Уныние бесполезно; это просто отчаяние от раненой любви к себе. Истинный способ воспользоваться, унижение самих недостатков-это смотреть на них в их истинном безобразии, не переставая ждать в Боге, и ничего не ожидая от себя. Фенелон

Она опустила ее (Марию Магдалину) с высоты ее желания Бога до глубины ее жизни грешница, чтобы выщипать грязную илистую грязь и зловонный навоз своей души? Нет, безопасно не сделать. Почему? Потому что Бог дал ему знать, через посредничество Его благодати в его душе, что он не я должен это сделать. Ибо легче было бы она пробудилась в себе способность грешить часто мы покупали с такой работой откровенное прощение всех своих грехов.

Облако незнания

В свете вышеизложенного мы можем понять особые духовные опасности что всегда под угрозой каждый класс религии, в котором преобладают эмоции: внимательная Вера к адским огням, которые используют театральные приемы крестовых походов проповеди, чтобы стимулировать

раскаяние и вызвать кризис внезапного обращения; культ Спасителя, который удаляет постоянно то, что Сенбернар называет Amor carnalis Аватара и личного Бога; а ритуалист религия тайн, порождающая высокие чувства страха благоговение и экстаз эстетический через его церемониальные таинства, его музыку и его благовония, его нуминозы мраки и священные огни… По-своему, каждый из них рискует преобразовать-если в форме психологического идолопоклонства, в котором Бог отождествляется с аффективной способностью себя для Бога и, наконец, эмоция превращается в самоцель, чтобы быть нетерпеливым разыскивается и обожается, как любители наркотиков проводят свою жизнь в поисках своего рая искусственный. Все это очевидно. Но не в последнюю очередь тот факт, что религии, которые не обращаются к эмоции имеют мало верующих. Кроме того, когда появляются псевдорелигии с сильным притяжением эмоционально, они сразу же завоевывают миллионы восторженных преданных в массах, для которых реальные религии позволили им иметь смысл или быть утешением. Но пока ни один из верующих псевдорелигия (как и любая из наших политических идолопоклонств, состоящая из революционный национализм) никоим образом не может продвинуться по пути духовности подлинный, такой путь всегда открыт для верующих разновидностей подлинной религии, даже более эмоциональны. Те, кто действительно следовал этому пути до его конца в объединяющем знании Божественная база составляют небольшое меньшинство от общего числа. Многие из

них призваны; но, как мало кто решает быть избранным, мало кто избран. Другие, по мнению экспонентов восточники вечной философии получают новую возможность в более или менее обстоятельствах в соответствии с их заслугами, они могут подвергнуться космическому испытанию разума. Если если “спасают”, их неполное и не окончательное освобождение происходит в каком-то райском состоянии более свободное личное существование, из которого (непосредственно или через новые воплощения) могут продолжить до окончательной ремиссии в вечности. Если они “теряются”, их ” АД ” является условием временная и временная более плотная тьма и более гнетущее рабство под собственной упрямство, корень и принцип всего зла.

Таким образом, мы видим, что, если оно будет сохраняться в нем, путь эмоциональной религии может вести, действительно, к большому благу, но не к максимуму. Но эмоциональный путь имеет выход к единое знание, и те, кто решил продолжить этот другой путь, в порядке они готовы к выполнению своей задачи, если они использовали эмоциональный подход, не поддаваясь

искушения, которые окружали их на пути. Только совершенно самоотверженные и просвещенные могут делать добро, которое так или иначе не должно платить себе настоящим или скрытым злом. Религиозные системы мира были построены, по большей части, мужчинами и женщинами которые не были ни полностью самоотверженными, ни просвещенными. Поэтому все религии имеют их темные и даже ужасные аспекты, хотя добро, которое они делают, редко бывает безвозмездным и должно в в большинстве случаев платить себе наличными или в срок. Доктрины и практики, вызывающие эмоции, которые играют такую важную роль во всех организованных религиях мира, не они делают исключение из этого правила. Они делают добро, но не бесплатно. Уплаченная цена варьируется в зависимости от природа его верующих. Некоторые из них предпочитают опускаться в эмоциональность и, обращаясь в идолопоклонники чувств, они платят за благо своей религии духовным злом, которое может весить больше, чем это хорошо. Другие сопротивляются искушению похвалить себя и продвигаются к умерщвление себя, в том числе эмоциональной части себя, и даже поклонение Богу, лучше, чем поклонение его собственные чувства и фантазии о Боге. Чем дальше они продвигаются в этом направлении, тем меньше они должны платить за то хорошее, что

принесла им эмоциональность, и что, если бы не эмоциональность, большинство из них не получили бы.

23-ЧУДЕСНОЕ

Откровения-это отклонение от веры; это развлечение, которое портит простоту и в том, что касается Аллаха, то он сбивает душу с толку и сбивает с пути Свою праведность в отношениях с Аллахом. Они отвлекают душу и занимают ее вещами, которые не являются Богом. Освещение и специальные прослушивания, пророчества и все остальное-признаки слабости в душе, которая не может вынести нападений искушение или беспокойство по поводу будущего и Божьего суда. Пророчества также признаки любопытства существа в душе для кого Бог прощает и кому, как отец назойливому сыну, дает банальные сладости, чтобы удовлетворить его аппетит.

J. J. Olier

Малейшая степень освящающей благодати превосходит чудо, которое так сверхъестественно только по причине его, по его способу производства (quoad modum,), а не по его интимная реальность; жизнь, возвращенная трупу, - это просто естественная жизнь, низкая, конечно, в сравнение с благодатью.

Р. Гарригу-Лагранжа

Можете ли вы ходить по воде? Он сделал только то, что делает соломинку. Может ли он летать по воздуху? Не он сделал больше, чем муха. Побеждает его сердце; тогда, возможно, придет кто-то.

Ансари из Герата

Аномальные состояния тела, которые часто сопровождают непосредственное учение очевидно, что божественная основа не является существенной частью этого опыта. На самом деле, многие мистики сожалели о таких вещах как о знаке не божественной благодати, а телесной слабости. Левитировать, впадать в экстаз, терять чувство-все это, по словам Кондрена, “принимать Божьи действия очень животно и плотски”.

Унция освящающей благодати-привык говорить (Святой

Франциск Сальский) - долина больше, чем двор тех граций, которые богословы называют “свободными”, среди которых фигурирует дар чудес. Можно ли получить такие дары и, тем не менее, оказаться в смертном грехе; и они не нужны для спасения.

Жан-Пьер Камю

Суфии считали чудеса “завесой” между душой и Богом. мастер от индуистской духовности они настаивают на своих учениках не обращать внимания на сиддхи или силы психики, которые могут прийти к ним, не ища их, как вторичный продукт созерцания унитендант. Культивирование таких способностей предостерегает, отвлекает душу от реальности и возводит препятствия на пути к просветлению и освобождению. Подобное отношение принимает лучшие буддийские мастера, и в одном из священных писаний palis есть анекдот, который записывает сухой комментарий Будды о потрясающем подвиге левитации, совершенном одним из его учеников. “Это — он сказал: “это не приведет к обращению тех, кто не обращен, и не принесет пользы для их обращения”.” Вскоре он продолжил говорить об освобождении.

Как они ничего не знают о духовности и считают материальный мир и его гипотезу уважение к этому как к вещам, имеющим первостепенное значение, рационалисты стремятся убеждать себя и убеждать других в том, что чудес не бывает и не может происходить. Как у них был опыт духовной жизни и ее побочных продуктов, толкователи философии Вечнозеленый убеждены, что чудеса происходят, но считают их малыми вещами значение, причем в основном негативное и антидуховное. Чудеса, которые в настоящее время имеют больше

спрос, из которых больше всего следуют предложения, - это психическое исцеление. В Евангелии, если в нем четко указано, при каких обстоятельствах и в какой степени следует использовать способность исцеления психическая: “легче сказать больному параличом: прощены ли его грехи или сказать ему: встать, расстегнуть кровать и ходить?“тот, кто может “простить грехи”, может без опасности использовать дар исцеление. Но прощение грехов возможно только в полной мере тем, кто ” говорит с власть”, будучи самоотверженными ложами Божественного Духа. Перед этими теоцентрическими святыми бытие обычный, невозрожденный человек относится к смеси

любви и страха-желая, и в то же время благодарю вас за то, что ваша Святейшество сказала им: “в стороне-если от меня, что я грешник.“Такая святость освящает до такой степени, что получает прощение грехов которые приближаются к ней и позволяют им начать заново, столкнуться с последствиями своих в прошлом виноваты (потому что, очевидно, остаются последствия) с новым духом который делает возможным для они нейтрализуют зло или превращают его в положительное благо. Менее совершенный класс прощение может быть даровано тем, кто, не будучи особо святыми, говорит с делегированные полномочия учреждения, которое, по мнению грешника, каким-то образом является ложей благодати сверхъестественный. В этом случае контакт между невозрожденной душой и божественным духом не является прямым, но посредник, через воображение грешника.

Святые благодаря самоотверженным ложам духа могут практиковать исцеление они будут знать, кто из больных готов принять прощение вместе с простым чудом телесного исцеления. Те, кто не святы, но могут простить грехи за принадлежность к учреждению, которое считается ложей благодати, также могут практиковать лечите с большой уверенностью, что они не нанесут больше вреда, чем пользы. Однако, к несчастью, дар психического исцеления кажется врожденным у некоторых людей, в то время как другие могут его приобрести не приобретая ни малейшей степени святости. (“Можно получить такую милость и найти себя, нет тем не менее, в смертном грехе.”) Такие люди будут использовать свой дар без различия, чтобы осветить себя или за выигрыш. Однако они часто делают впечатляющие лекарства, не имея способности прощать грехи и даже понимать психологические корреляции, условия или причины симптомы, которые так чудесным образом развеялись, оставляют душу пустой, сметенной и собранной для от семи других демонов хуже первых.

24-ОБРЯД, СИМВОЛ, ТАИНСТВО

АСВАЛА: Яджнавалкья, все, что связано с жертвоприношением, пронизанным смертью и при условии смерти, какими средствами может жертвователь победить смерть?

ЯДЖНАВАЛКЬЯ: за знание идентичности между жертвователем,

огнем и словом ритуал. Ибо слово ритуал реально ум жертвователь, и слово ритуал огонь, и огонь, который является с Брахмой это жертвоприношение. Это знание приводит к освобождению. Это знание ведет к за гранью смерти.

Брихад Араньяка Упанишад

Другими словами, обряды, таинства и обряды ценны, как только они напоминают которые принимают участие в них истинную природу вещей, они вспоминают, что должно быть и (из как они хотели быть послушными имманентному и трансцендентному духу) что на самом деле могло быть вашим отношением к миру и вашей божественной основой. Теоретически любой обряд или таинство так хорошо, как другое, всегда условие, что символизируемый объект фактически является каким-либо аспект Божественной реальности и что связь между символом и делом четко определена и постоянный. Точно так же один язык теоретически так же хорош, как и другой. Можно подумать о человеческом опыте так же эффективно на китайском, как на английском или французском языках. Но в практика китайский-лучший язык для тех, кто вырос в Китае, английский для тех, кто вырос в Китае. Англия, и французский для тех, кто вырос во Франции. Это очевидно, гораздо легче узнать порядок обряд и понимание его доктринального значения, которые овладевают трудностями языка иностранный. Тем не менее, сказанное о языке, в значительной степени удобном для религиозного ритуала. Люди, которых учат думать о Боге с помощью ряда символов, имеют большое значение для них. трудно думать о нем с точки зрения отдельной и, в его глазах, неосвященной серии слов, церемонии и образы.

Затем Будда предупредил Субхути, сказав: “Субхути, не думай, что Татхагата считает никогда в своем собственном уме: он должен изложить систему образования для разъяснения Дхарма. Никогда не следует ласкать такую мысль. И почему? Потому что, если какой-нибудь ученик если бы он питал такую мысль, он не только не понял бы учение Татхагаты, но и, я бы клеветал на него. Более того, выражение “система образования” бессмысленно; ибо истина (в смысл реальности) не может быть разделен на части и устроен в системе. Только слова их можно использовать как риторическую фигуру.”

Алмазная Сутра

В то же время, когда он взвешивает свое несовершенство и радикальное несоответствие фактам, к которым если вы ссылаетесь, слова остаются самыми надежными и ценными из наших символов: Церемония, резное изображение или граффити, случайность сообщите больше чувств и резонансов смысл в меньшем пространстве и с большей интенсивностью, чем это может сделать словесная формула; тем не менее, он, вероятно, сообщит их в гораздо более расплывчатой и неопределенной форме. Попадается часто в moderna Literature, с идеей, что средневековые церкви были эквивалентные скульптуры и живописные теологические суммы, и что в Средние века, как верующие восхищались произведениями искусства, которые их окружали, были освещены ими в вопросе учение. Очевидно, что это мнение разделяли не самые ревнивые церковники средневековый. Коултон цитирует высказывания проповедников, которые сетовали на то, что общины они приобретали совершенно ложные идеи в отношении католицизма, глядя на картины церквей вместо того, чтобы слушать проповеди. (Аналогично, в наши дни католические индейцы Америки Центральные развили самые безумные ереси, размышляя над символами, которыми завоеватели заполнили свои церкви.) Возражение сенбернара против богатства архитектуры, скульптура и церемониальный cluniacenses был мотивирован как интеллектуальными соображениями, так и строго морально. “Такое большое и чудесное разнообразие разнообразных форм встречается с видом, что кто-то чувствует искушение читать мрамор больше, чем книги, проводить весь день, глядя на скульптуры, одна за другой, более чем медитируют на Закон Божий.“В созерцании без образы достигают души объединяющего познания реальности; следовательно, для тех, кто, подобно Сенбернарам и цистерцианцам, они действительно заботятся о достижении конечной цели от человека, чем меньше отвлекающих символов, тем лучше.

Большинство людей поклоняются богам, потому что хотят добиться успеха в своих компаниях мирской. Этот класс материального успеха может быть достигнут очень быстро (с помощью такого культа) здесь, на земле.

Бхагавад Гита

Среди тех, кто очищен своими добрыми делами, есть четыре класса людей, которые они любят: уставшего от мира, ищущего

знания, ищущего счастья и человека духовная проницательность. Из них высший - человек проницательности. Это постоянно

объединился со мной. это всегда посвящается Мне, а не другому. Потому что я очень дорог этому человеку, и он мне.

Без сомнения, все они благородны; но человеку проницательности я вижу его как самого себя.

Потому что он один любит меня потому что я сам, последняя и единственная цель от его Преданного сердца.

Через много долгих жизней, созрел его проницательность; сделай меня своим убежищем, он знает, что Брахма-это все.

Как странные такие большие, как он!

Люди, чья проницательность была притуплена мирскими желаниями, устанавливают это или этот обряд или поклонение и они идут к различным божествам, в зависимости от их врожденного характера. Но будь какое бы божество ни избирало преданного, если у него есть вера, я делаю так, чтобы его вера не колебалась. Одаренный верой, которую я даю ему, он поклоняется этому божеству и получает от него все, о чем он просит. В реальность, я единственный донор.

Но эти люди с небольшим пониманием молятся только о переходном и скоропортящемся. Те, кто они любят дэвов, они пойдут к дэвам. Те, кто поклоняются Мне, придут ко мне.

Бхагавад Гита

Если таинственные обряды постоянно повторяются в духе веры и преданности, более или менее длительное воздействие происходит в психической среде, где отдельные умы банхам, и откуда они, так сказать, возникли, кристаллизовались в более или менее личностях в соответствии с более или менее совершенным развитием тел, с которыми они находятся ассоциировать. (Из этой психической среды доктор К. Д. Броуд, выдающийся современный философ, пишет далее в эссе о телепатии опубликовано в спектаклях исследовательского общества Психическая: “поэтому мы должны серьезно

рассмотреть возможность того, что опыт

человек инициировать модификации, более или менее постоянные, структуры или процесса в чем-то, что это не ваш разум и не ваш мозг. Нет никаких оснований предполагать, что этот субстрат был чем-то, к чему могут ли они правильно применять притяжательные прилагательные, такие как “мой”, “твой” и “его”, как они могут будьте одушевленными умами и телами… Модификации, производимые на подложке некоторыми из прошлый опыт N активируется текущим опытом или интересами N, и если превращают в причинные факторы производства или модификации последующих экспериментов N”). Внутри этой психической среды или неличного субстрата отдельных умов, то, в чем мы можем мыслить метафорически как вихрь, он сохраняется как независимое существование, обладая собственной производной и вторичной объективностью, так что всякий раз, когда выполняется обряд, те, чья вера и преданность достаточно сильны, действительно обнаруживают что-то “там”, в отличие от субъективного то, что есть в вашем собственном воображении. И пока эта психическая сущность и любви своих верующих, он будет обладать не только объективностью, но и не только быть силой, чтобы отвечать на молитвы людей. В последнем термине очевидно: “я единственный даритель”, в том смысле, что все это происходит в соответствии с божественными законами, которые управляют Вселенная в ее психических и духовных аспектах, не меньше, чем в материальных. Однако, можно думать о дэвах (тех несовершенных формах, при которых из-за их добровольности невежество, люди поклоняются Божественной основе), как в относительно независимых силах. А примитивная идея о том, что боги питаются жертвоприношениями, которые они им приносят, - это просто грубое выражение глубокой истины. Когда богослужение прекращается, когда вера и преданность теряют свою интенсивность, дэвы заболевают и в конце концов умирают. Европа полна из старых часовен, чьи святые, девы и мощи утратили свою силу и психическую объективность из вторых рук, которыми они владели в другое время. Таким образом, когда Чосер жил и писал, Дева по имени Томас Бекет даровал любому Кентерберийскому паломнику, у которого было достаточно веры все дары, о которых я просил. Это божество, в другое время могущественное, теперь полностью но есть еще определенные церкви на Западе, некоторые мечети и храмы на Востоке, где даже самый нерелигиозный и апсихический турист не может не

ощущать интенсивного присутствия “нуминоза”. Очевидно, было бы ошибкой представить, что это присутствие есть присутствие этого бога, который это дух, и ему следует поклоняться в духе; это скорее психическое присутствие мыслей и чувства к этому конкретному, ограниченному формой Бога, от людей, которые были к нему

“по импульсу своего врожденного характера” - мысли и чувства, проецируемые на объективность, которая постигает святое место так же, как мысли и чувства другого класса, но равной интенсивности, бродят по местам страданий или преступлений прошедший. Присутствие в этих освященных зданиях, присутствие, вызванное выполнением традиционные обряды, присущие предмету, имени или сакраментальной формуле - все они но не от Бога или Аватара, а от чего-то, что, хотя и отражает Божественная реальность, однако, меньше этой реальности и отличается от нее.

Dulcis Jesu память данс Вера Корди гаудия; sed супер мед и др omnia ejus dulcis praesentia.

“Сладко воспоминание об Иисусе, которое приносит истинное наслаждение сердцу; но слаще, чем мед и что все его присутствие.“Эта первая строфа знаменитого гимна XII века резюмирует в пятнадцать слов существующие отношения между обрядом и реальным присутствием и характер реакции преданный каждому из них. Систематически культивируется, память (вещь его полной сладости) он в первую очередь способствует вызывающему, а затем производит в некоторых душах непосредственное осознание praesentia, который приносит с собой наслаждение совершенно отличным и высшим порядком. Это присутствие (чья проецируемая объективность иногда настолько полна, что может быть понятна не просто поклоняющимся преданным, а скорее более или менее равнодушными внешними) всегда является божественным существом это было ранее вспомнил, Иисус здесь, Кришна или Амитабха Будда там.

Ценность этой практики (повторение имени Амитабха Будды) состоит в следующем. Пока один человек практикует этот метод (духовность) , а другой практикует другой, они уравновешивают друг друга взаимно, и ваша встреча-это именно то, как даже ваша встреча не встречается. В то время как, если два человека

практикуют один и тот же метод, их внимание имеет тенденцию делать себя все больше и больше глубоко, и они склонны вспоминать друг друга и развивать сходство друг с другом, жизнь за жизнью. Кроме того, кто произносит имя Амитабха Будды, будь то в настоящее время или в в будущем вы благополучно увидите Будду Амитабху и никогда не будете отделены от него. Причина этого ассоциация, как то, что происходит с парфюмером, пропитывается теми же духами, будет он благоухает состраданием Амитабхи и будет просветлен, не прибегая к другим средствам.

Сурангама Сутра

Таким образом, мы видим, что сильная вера и преданность, наряду с упорством многих

люди, находящиеся в одних и тех же формах поклонения или духовного упражнения, имеют тенденцию объективировать идею или память, которая является ее содержанием, и тем самым каким-то образом создает сверхъестественное реальное присутствие, которое верующие действительно находят" снаружи "не меньше и совершенно отчетливо, чем "внутри". Как только это происходит, ритуалист прав, приписывая этим освященным действиям и словам силу который в другом контексте можно было бы назвать магическим. Мантрам работает, жертва действительно что-то делает, Сакраменто дарует благодать ex opere operato; они или, скорее, могут быть вещами опыта прямой, факты, которые любой, кто хочет выполнить необходимые условия, может проверить эмпирически для себя. Но благодать, предоставленная ex opere operato, не всегда благодать духовные, а освященные деяния и формулы обладают силой, которая не обязательно принадлежит Богу. Верующие могут получить и часто получают благодать и силу от одного или другого, а также от веры и преданность своих предшественников, проецируемая на независимые психические существования, упрямо связаны с определенными местами, словами и делами. Большое количество ритуальная религия-это не духовность, кроме оккультизма, своего рода утонченной белой магии и с благими намерениями. И так же, как нет никакого вреда в искусстве, например, или наука, не быть очень хорошим, когда эти действия не рассматриваются как цели, но просто как средство для конечной цели всей жизни, в

белой магии нет ничего плохого. не быть возможности очень хорошо, пока не рассматривается как истинная религия, но только как один из путей, соответствующих истинной религии-эффективный способ вспомнить, для людей, наделенных определенным психофизическим строением, что есть Бог и " в его познать эту вечную жизнь". Считается ли ритуальная белая магия истинной религией сам по себе; если реальные присутствия, которые он вызывает, взяты Богом в себе, а не Богом проекции человеческих мыслей и чувств о Боге или даже о чем-то это меньше, чем Бог; и если таинственные обряды совершаются и наблюдаются из любви к испытанная "духовная мягкость" и наделенные способности и преимущества-так что там идолопоклонство. Это идолопоклонство в лучшем случае является очень высоким религиозным порядком, и во многих манеры, выгодные. Однако последствия поклонения Богу как чему-то, кроме духа, они ни в коем случае не спасают духом и истиной, они обязательно нежелательны в смысле которые ведут только к частичному спасению и задерживают окончательное соединение души с вечной основой.

История религии ясно показывает, что большое количество мужчин и женщин

они чувствуют несокрушимое желание обрядов и церемоний. Почти все еврейские пророки были противоположности ритуализму. "Разорвите ваше сердце, а не одежду.""Желаю милосердия и не жертвуйте."Ненавижу, презираю твои праздники; я не нахожу удовольствия от твоих торжеств встреча."И, тем не менее, в том, чтобы считать себя божественным вдохновением все написанное пророки, Иерусалимский храм оставался в течение столетий после того, как они были вдохновленные, центр религии обрядов, церемоний и кровавых жертвоприношений. (Обратите внимание на прохождение, что пролитие собственной крови, животных или других людей, кажется, что это особенно эффективный способ смутить "скрытый" или психический мир, который нужно удовлетворить петиции и предоставление сверхнормальных факультетов. Если это правильно, как это выглядит согласно существующие данные антропологии и исторической древности, это дало бы нам еще одну причину убедительно, чтобы избежать жертвоприношений животных, диких телесных аскез и, поскольку мысль-это форма действия, до тех пор, пока это образное не превратится в пролитую кровь, столь распространенную в определенных

христианских кругах. То, что сделали евреи, несмотря на пророков, сделали христиане несмотря на Христа. Христос Евангелий-проповедник, а не распространитель таинств ни исполнитель обрядов; выступает против тщетных повторений; настаивает на высшей важности поклонения частный; жертвоприношения его совсем не интересуют, и храм ему не очень важен. Однако это это не помешало историческому христианству идти своим очень человеческим путем. Похожая эволюция это произошло в буддизме. Для Будды Священного Писания Палис обряд был одной из повязок, удерживающих душа и держали ее отдельно от просветления и освобождения. Однако основанная религия от его имени он в полной мере использует церемонии, тщетные повторения и таинственные обряды.

Оказывается, есть две фундаментальные причины наблюдаемой эволюции исторические религии. Во-первых, большинство людей не хотят ни духовности, ни освобождения, но да, религия, которая ищет у вас эмоционального удовлетворения, ответов на рогоносцы, сверхспособностей-и частичное спасение в какой-то посмертной Небесной удаче. Во-вторых, некоторые из немногие желающие духовности и освобождения находят для них наиболее действенные средства для таких целей служат обряды," тщетные повторения " и сакраментальные обряды. Участие в этих действиях и произнесение этих формул является для них самым мощным предупреждением о вечной основе каждого существа; это по его собственное погружение в символы, через которые они могут легче добраться до символизируемого. Каждый вещь, событие, или мысль-это точка пересечения между творением и создателем, между

более или менее отдаленное проявление Бога и молния, так сказать, божества не проявляет; поэтому каждая вещь, событие или мысль могут стать дверью где, возможно, выйдет душа времени, чтобы войти в вечность. Поэтому ритуальная религия и сакраментальный может привести к освобождению. Но в то же время каждый человек любит силу и возвышение себя, и каждая освященная церемония, словесная форма или сакраментальный обряд-это ложе откуда может исходить сила из увлекательной психической вселенной во Вселенную воплощенных "я". В это ритуалистическая и сакраментальная религия также может отойти от освобождения.

Есть еще один недостаток, присущий любой организованной

сакраментальной системе, - это придание священническая каста власть, которой они очень естественно склонны злоупотреблять. В обществе а это учило, что спасение происходит исключительно или главным образом через определенные таинства, и что эти таинства могут быть эффективно совершены только профессиональным духовенством, это профессиональное духовенство будет обладать огромной коалиционной властью. Обладание такой властью-искушение постоянн, который нужно использовать его для индивидуального удовлетворения и корпоративного увеличения. Искушение этот класс, если он повторяется достаточно часто, почти неизбежно уступит большинству людей, которые не являются святыми. Иисус Христос учил своих учеников молитесь, чтобы вы не впали в искушение. Является ли это или должно быть руководящим принципом всего социальная реформа: организация экономических, политических и социальных отношений между людьми таким образом, для любого отдельного человека или группы в обществе существует минимум соблазны жадности, гордости, жестокости и стремления к власти. Как мужчины и женщины, только уменьшив количество и интенсивность искушений, могут быть человеческие общества, даже в какой-то момент, освободившись от зла. Тем не менее, порядок искушений, к которому относится священническая каста разоблачение в обществе, которое принимает религию, в которой преобладают таинства, таково, что только от самых святых людей можно ожидать, что они будут сопротивляться твердо. Что происходит, когда служители религии впадают в такие искушения, что ясно видно в истории Церкви римский. Поскольку католическое христианство преподавало версию вечной философии, оно произвело преемственность великих святых. Однако, как вечная философия была покрыта чрезмерным сакраментальное количество и из-за идолопоклоннической заботы о вещах времени, члены менее Святые из их иерархии оказались подвержены огромным искушениям и хорошо и, поддавшись им, они бросились к преследованиям, симонии, политике

силы, тайной дипломатии, высоких финансов и сотрудничества с деспотами.

Я не верю, что с тех пор, как Господь Своей благодатью привлек меня к вере своего любимого сына, никогда не делись хлебом или вином, не вспоминая с благочестивым чувством, тело

разорванный и пролитая кровь моего возлюбленного Господа и Спасителя.

Стивен Грелле

Мы видели, что когда они возведены в ранг центрального ядра религиозного культа организованный, ритуализм и таинство ни в коем случае не являются вентурами без слияния. Но что вся обычная жизнь человека будет превращена им в некий непрерывный обряд, пусть каждый объект окружающего его мира будет осторожен как символ всей основы мир, что все ваши действия, совершаемые таинством, казалось бы, совершенно желательно. Все учителя духовной жизни, от авторов Упанишад до Сократа, от Будды до Святых Бернардо, подходит к тому, что без знания себя он не может иметь адекватных знаний от Бога, в котором без постоянной отдачи не может быть полного освобождения. Человек, который он научился смотреть на вещи как на символы, на людей как на храмы Святого Духа и на дела как таинства, это человек, который научился постоянно напоминать себе, кто он, где он что касается Вселенной и ее основы, как она должна вести себя со своими собратьями и что он должен сделать для достижения своей конечной цели.

“Из-за этой внутренней жизни логотипов, - пишет г-н Кеннет Сондерс в своем ценном изучение четвертого Евангелия, Гиты и Лотосовой сутры - все вещи имеют реальность. Быть таинства, не обманывайте, как феноменальный мир Веданты.“Что логотипы в вещах, взгляды и в сознательном сознании, и они в Логосе, учили себя гораздо более решительно и явно ведантистами, чем автором четвертого Евангелия; и та же идея является фундаментальной в теологии даосизм. Хотя все вещи действительно существуют в ходатайстве божественного проявления и Луч божественности не проявляет, не следует ни в коем случае, чтобы все всегда знали что это так. Напротив, подавляющее большинство людей считают, что их собственное я а окружающие его объекты имеют в себе совершенно независимую реальность логотипы. Эта вера заставляет их отождествлять свое существо со своими ощущениями, тягой и идеями и, в свою очередь, это отождествление себя с тем, что не является эффективным укреплением против божественное влияние и возможность освобождения. Для большинства из нас, в большинстве

иногда вещи не являются символами, а действия не являются

сакраментальными; и мы должны учить себя, сознательно и сознательно вспоминая, что они есть.

Мир заточен в своей собственной деятельности, за исключением случаев, когда совершаются действия как культ бога. Поэтому он должен совершать таинство в каждом из своих деяний (как если бы это было яджна, жертва, которая в своей божественной сущности Логоса идентична божеству, которому она является преданный) и освободиться от всякой привязанности к результатам.

Бхагавад Гита

Точно такие же учения можно найти у христианских писателей, которые рекомендуют люди и даже вещи считают себя храмами Святого Духа и что весь факт испытанный быть постоянно "преданным Богу".

Нужно только добавить, что этот процесс сознательного таинства может только применять к поступкам, которые по своей сути не являются злом. В какой-то степени неудачно, что Гита изначально не публиковалась как самостоятельное произведение, а скорее как богословское отступление в эпической поэме; и занимаясь в основном Махабхаратой, как и большинство эпических поэм, в подвигах воинов, это в основном связано с война как даются советы Гиты, чтобы действовать с отрешенностью и ради Бога единственно. Теперь, что ж, война будет сопровождаться и сопровождаться, среди прочего, широким распространение гнева и ненависти, гордости, жестокости и страха. Но можно спросить себя: возможно ли это (будучи как природа вещей) таинство действий, чьи психологические вторичные продукты являются ли они такими же затмителями Бога, как эти страсти? Будда Священного Писания Палис был бы право отрицательно ответил на вопрос. Так же поступал и Лао Цзе в Тао Дэ Кинг. Также Христос синоптических Евангелий. Кришна из Гиты (который также, по виду из литературной случайности Кришна из Махабхараты) дает утвердительный ответ. Но это должно помните, что этот утвердительный ответ окружен ограничивающими его условиями. Умерщвление без привязанности рекомендуется только тем, кто воины по своей касте, для тех, кто война долг и призвание. Но что такое долг и дхарма для кшатрия, так это адхарма для брахмана и его запрещенный, и не является ни частью нормального призвания, ни кастовым долгом классов торговцы и рабочие. Каждый беспорядок каст, каждый заряд для человека призвания индусы

говорят, что это всегда моральное зло и угроза

социальная стабильность. Таким образом, задача браминов состоит в том, чтобы подготовиться к тому, чтобы стать провидцами, чтобы что они могут объяснить своим собратьям природу Вселенной, конечную цель человека и путь, ведущий к освобождению. Когда солдаты, служащие или ростовщики, производители или рабочие узурпируют функции браминов и формулируют философию жизни в соответствии с его по-разному искаженные представления о вселенной, общество толкается в смятение. Точно так же царит смятение, когда брамин, человек духовной власти, не coativa, принимает на себя совместную власть кшатрия, или когда правительственная задача кшатрия узурпирована банкирами и ростовщиками, или, наконец, когда навязывается Дхарма кастовой ссоры, также брахман, вайшья и Шудра. История Европы в период Раннего Средневековья и Ренессанс - это в значительной степени история социальных беспорядков, которая проявляется, когда многие из тех, кто должен быть провидцами, отказываются от духовной власти ради денег и политическая власть. И современная история-ужасная Хроника того, что происходит, когда каудильо политики, бизнесмены или пролетарии с сильным классовым сознанием берут на себя Брахманская функция формулирования философии жизни, когда ростовщики проводят политику и они обсуждают проблему войны и мира, и когда обязанность касты воина возлагается на все без учета психофизической Конституции и призвания.

25-ДУХОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Обряды, таинства, обряды, литургии —все это относится к публичному богослужению. Быть обман, с помощью которого члены собрания напоминают об истинной природе отношения друг с другом, Вселенной и Бога. Для чего предназначен обряд публичное богослужение, духовные упражнения предназначены для особой преданности. Это уловки, которые должны нанимать одинокого человека, когда он запирается в своем кабинете и молится своему отцу, который находится в секрет. Как и все другие приемы, от пения псалмов до шведской гимнастики и логики до двигатели внутреннего сгорания, духовные упражнения могут быть использованы хорошо или плохо. Некоторые из кто делает духовные упражнения, прогрессирует в жизни духа; другие, с теми же упражнениями, они бесполезны. Верить в то,

что его практика представляет собой просветление или Гарант, - это просто идолопоклонство и суеверие. Не обращать на них внимания, отказываться выяснять, могут ли они нам помочь, и каким образом, в достижение нашей конечной цели - это не что иное, как упрямство и упрямство мракобесия.

Святой Франциск Сальский часто говорил: “повсюду много говорят о совершенстве, но

я вижу очень мало тех, кто практикует это. У каждого свое представление о совершенстве. Мы верим кто в создании одежды своей, другой в посте, другой в милостыни или в посещаемости таинства, в медитации, в каком-то особом даре созерцания или в необычных дарах или Спасибо, но, по моему мнению, все ошибаются, потому что путают средства или результаты, с концом и причиной.”

“Со своей стороны, единственное совершенство, которое я знаю, - это сердечная любовь к Богу и любовь к рядом, как и сам. Милосердие-единственная добродетель, которая праведно объединяет Бога и человека. Такой союз - Наша конечная цель, а все остальное-просто обман.”

Жан-Пьер Камю

Тот же святой Франциск рекомендовал использовать духовные упражнения как средство в соответствии с Божьей любовью и ближним, и он утверждал, что такие упражнения заслуживают того, чтобы большое уважение; но он никогда не должен позволять себе, предупреждал он, что он избран установленными формы и часы умственной молитвы доберитесь до избытка. Не обращая внимания на срочный призыв к благотворительности или послушание из любви к практике духовных упражнений означало бы пренебрежение целью и средствами непосредственные из любви к средствам, которые не являются непосредственными, а скорее находятся на разном расстоянии конечной цели.

Духовные упражнения представляют собой особый класс аскетических практик, чьи цель в основном состоит в том, чтобы подготовить интеллект и эмоции к этим высшим формам молитва, в которой душа по существу пассивна по отношению к Божественной реальности, и в второе место изменение характера

посредством воздействия на себя Света и увеличения знание и презрение к себе, что является его следствием.

На востоке систематизация ментальной молитвы проводилась в один день неизвестно, но, несомненно, давно. Известно, что как в Индии, так и в Китае он использовал духовные упражнения (сопровождаемые или предшествующие более или менее физическим упражнениям за несколько столетий до рождения Иисуса Христа. На Западе монахи Фиваиды проводили большую часть каждого дня в медитации, как это означает созерцание или единое познание Бога; и во все периоды христианская история широко, более или менее методично, использовала ментальную молитву как дополнение к вокальной молитве публичного и частного богослужения. Но систематизация молитвы

умственные в сложных духовных упражнениях не предпринимались, кажется, до самого конца Средневековья, когда некоторые реформаторы в церкви популяризировали эту новую форма духовности в попытке возродить декадентский монашество и укрепить религиозная жизнь светского мира деконсертирована Великим расколом и глубоко возмутился коррупцией духовенства. Среди этих первых систематизаторов наиболее эффективные и влиятельными были каноники Виндесхайма, которые находились в тесном контакте с братьями обычной жизни. Во второй половине XVI и первой части XVII века учения духовные, можно сказать, вошли в моду. Ранние иезуиты показали, что изменения характера, которые сила воли и преданность могли получить люди систематически обучается в соответствии с интеллектуальными и творческими упражнениями Санто Игнасио Лойолы, и поскольку престиж иезуитов был очень велик в то время в католической Европе, престиж духовных упражнений также был велик. В течение первого века Контра-Реформация, многочисленные ментальные молитвенные системы (многие из них отличаются от упражнений игнасианцы, конкретно мистики) были составлены, опубликованы и охотно приобретены. После квиетистской полемики мистицизм приобрел дурную славу и вместе с мистицизмом, многие из систем, в другое время популярных, что их авторы идеализировали, чтобы помочь душе на пути к созерцанию. Читатель, который хочет более подробную информацию об этом интересная и важная тема должна обратиться к христианской духовности, от Pourrat, искусство умственная молитва беде Фроста, аванс за умственную молитву Эдварда Лина и Духовные упражнения, Элфрида

Тилльярд. Здесь можно дать лишь несколько образцов особенности различных религиозных традиций.

Он знает, что когда он научится терять себя, он достигнет любимого. Нет другого секрет, что учиться, я даже не знаю больше, чем это.

Анзари из Герата

Шестьсот лет спустя, как мы видели, Святой Франциск Сальский сказал почти то же самое молодой Камю и все остальные, которые пришли к нему с наивной надеждой, что он может их раскрыть некоторую легкую и непогрешимую мутрету для достижения единого познания Бога. Но нет нет ничего секретного, кроме потери себя в любимом. И тем временем суфии, как корреспонденты христиане широко использовали духовные упражнения; нет, это очевидно, как самоцель,

даже не как непосредственные средства, а как посредники для непосредственных средств объединения с Богом, то есть самоотверженным и любящим созерцанием.

Двенадцать лет я был кузнецом своей души. Я положил ее в кузницу своей строгости и я сжег его в огне боя; я положил его на наковальню обвинения и ударил его молотком от упрека, до превращения моей души в зеркало. Пять лет я был зеркалом себя. и я постоянно полировал это зеркало различными актами культов и благочестия. Вскоре, по один год я установил вид в созерцании. На моей талии я увидел пояс гордости, тщеславия и самонадеянность и уверенность в преданности и одобрении моих дел. Я работал еще пять лет пока пояс не был изношен, и я снова исповедовал ислам. Я посмотрел и увидел, что все вещи созданы они были мертвы. Я произнес четыре акбира к ним и вернулся из их захоронения, и без вторжения от созданий, с помощью Бога в одиночку, я смог добраться до Бога.

Баязид Бистун

Самая простая и наиболее широко практикуемая форма духовного упражнения-это повторение божественного имени или какой-либо фразы, подтверждающей существование Бога и потребность, которую душа у вас есть ваша поддержка.

И поэтому, когда он посвящает себя этой работе (созерцанию) и

чувствует по благодати, что это призванный Богом, он возносит свое сердце к Богу с кротким волнением любви. И думает о Бог, который сделал это и искупил его и милостиво призвал его состояние, и не получить другого мысли о Боге. И не все это, если вы этого не хотите, потому что прямое намерение обращаясь к Богу, без какой-либо другой причины, кроме той же, вполне достаточно.

И если вы хотите обернуть это намерение в складки одного слова, чтобы иметь большую привязанность от нее он берет только одно короткое слово, потому что так лучше не отпускать, потому что чем больше кратким является слово, так лучше подходит работе духа. И такой голос есть слово Бог или слово любовь. Выберите то, что вам нравится, краткое слово, которое вам больше всего нравится. И соедини это слово с его сердце, чтобы оно никогда не уходило от него ни за что, что происходит.

Слово будет вашим щитом и вашим копьем, в мирной миссии или в военной миссии. С это слово поразит это облако и эту тьму, которая обрушится на вас; с этим словом это опрокинет каждый способ мышления под облаком забвения. Таким образом, что если мысль торопить вас, чтобы заявить, что вы хотите, отвечает вам, не говоря уже о том, что

это только слово Бог или любовь. И если он предлагает своей Великой наукой разоблачить это скажите ему, что вы хотите, чтобы он был целым, а не сломанным и не сломанным. И держись за это цель, вы уверены, что эта мысль не задержится надолго.

Облако незнания

В другой главе автор облака предлагает слово, которое символизирует нашу цель последний должен иногда чередоваться со словом, обозначающим нашу нынешнюю позицию с уважение к этой цели. Слова, которые должны повториться в этом упражнении,-это грех и БОГ.

Не смиряясь и не излагая эти слова с изобретательным любопытством, нет рассматривая качества этих слов, как если бы они хотели таким образом увеличить их преданность. Я считаю, что этого никогда не должно быть в этом доме и в этой работе. Не быть сохраненным все эти слова; и думает о грехе, как в Вульфе, не знает, что, и не другой вещь, которую вы сами… И как, живя в

этой несчастной жизни, вы должны чувствовать всегда где-то это грязное, вонючее место греха, сделанное одним, так сказать, и замороженный с субстанцией своего существа, поэтому он будет думать об этих, поочередно, двух словах - Грех и Бог. С общим пониманием того, что если бы у него был Бог, ему не хватало бы грех; и если бы у него не было греха, он должен был бы иметь Бога.

Облако незнания

Шейх взял меня за руку и повел в монастырь. Я сидел в портике, и Шейх взял книгу и начал читать. Как и в случае с доутами, я не мог не спросить, какой будет книга.

Шейх предупредил мою мысль. “Абу Са ид, — сказал он, - все сто двадцать четыре пророкам было приказано проповедовать одно слово. Они приглашали людей сказать Аллаху и освятить-если к нему. Те, кто почувствовал это слово одним ухом, выпустили его другим; но те, кто они чувствовали ее душой, записывали ее в своей душе и повторяли ее, пока она не проникла в их сердце и его душа, и все его существо стало этим словом. Они стали независимыми от произношения от слова; были освобождены от звука букв. Понимание духовного значения этого слова, они были настолько поглощены этим, что больше не осознавали своего собственного небытия.”

Abu Sa ‘ id

Он берет короткий стих из псалма, и он будет щитом и защитой от всех его враг. Аббат Исаак, названный Казиано

В Индии повторение божественного имени или мантры (краткое набожное или доктринальное утверждение) это называется джапам, и это любимое духовное упражнение во всех сектах индуизма и буддизма. Кратчайшая мантра-это ом, устный символ, который концентрирует на себе всю ведантическую философию. А эта и другие мантры приписывают им индусы своего рода магическую силу. Его повторение сакраментальный акт, дающий благодать ex opere operato. Подобная эффективность была и в реальности, его до сих пор приписывают священным словам и формулам буддисты, мусульмане, евреи и христиане. Е, очевидно, как традиционные религиозные обряды кажутся

наделенными силой вызывать реальное присутствие из существующих, созданных в психической объективности верой и преданностью поколений верующих, таким образом также освященные слова и фразы из старого могут превратиться в ложе общения способности, отличные от тех, которые принадлежат человеку, который их произносит, и больше их. И смотреть таким образом, постоянное повторение “слова Бог или слова любовь” может в обстоятельствах благоприятные, производят глубокое влияние на подсознание и вызывают это самоотверженное единство.- склонность к воле, мышлению и чувствам, без которых невозможно единое познание Бога. Кроме того, может случиться так, что если слово просто повторяется ” целым и не сломанным и не отмененный” дискурсивным анализом, факт, который представляет слово, в конечном итоге представит-если к душе в виде интегральной интуиции. Когда это происходит”, открываются двери букв этого слово ” (чтобы сказать это, как суфии) и душа проходит вперед и входит в реальность. Но хотя все это может произойти, это не обязательно должно произойти. Потому что нет конкретного духовная, никакая приятная и непогрешимая панацея для душ, страдающих от разлуки и лишений божий. Нет, нет гарантированного исцеления; и, если оно используется ненадлежащим образом, медицина духовные упражнения могут начать новую болезнь или усугубить старую. Например, простое механическое повторение божественного имени может вызвать своего рода вспучивающееся ошеломление, настолько же уступает аналитическому мышлению, насколько превосходит его интеллектуальное зрение. И как слово священное является своего рода ущербом опыта, вызванного его повторением, это ошеломление или какое-то другое ненормальное состояние принимает непосредственное учение реальности и это культивируемое и преследуемое идолопоклонство, направляющее волю к тому, что считается богом, не имея ее

когда-то отдалился от себя.

Опасности, которые преследуют то, что он практикует в Японии без достаточного унижения, познание и учение находятся в одной и той же или разной форме теми, кто их использует из более многословных духовных упражнений. Интенсивная концентрация на изображении или идее, такая как рекомендуют многие

преподаватели, как восточные, так и западные, это может быть очень помощь определенным людям в определенных обстоятельствах и большой вред в других случаях. Помогает когда концентрация производит умственную неподвижность, молчание интеллекта, волю и такое чувство, что слово может быть испущено внутри души. Вредит, когда изображение в то, что кто-то концентрируется, становится настолько галлюцинаторно реальным, что он принимает за объективную реальность и поклонение идолопоклонству; также вредит, когда упражнения приводят к необычным психофизическим результатам, за что человек, испытывающий их, испытывает личную гордость, видя в них благодать особые и божественные связи. Из этих необычных психофизических явлений самые обычные это видения и прослушивания, предвидение, телепатия и другие ассоциации психических способностей, и любопытное телесное явление сильной жары. Многие люди, которые практикуют концентрация испытывают это тепло время от времени. Некоторые христианские святые, среди самыми известными из них являются Фелипе Нери и Санта-Каталина из Сиены, которые испытали это постоянно. На Востоке были разработаны методы, с помощью которых результирующий доступ тепла интенсивная концентрация может регулироваться и использоваться; например, чтобы согреться созерцанию в морозную погоду. В Европе, где это явление не совсем понятно, многие претенденты на созерцание испытали это тепло и, воображая его особой благосклонностью божественный, или даже опыт единения, и не будучи достаточно огорченным или одаренным нуждаясь в смирении, они устали в идолопоклонстве и в духовной гордости, затмевающей Бога.

Следующий отрывок из одного из великих Махаян Писания содержит проникающий критика предписанного Хина-янистскими мастерами порядка духовных упражнений-концентрация в символических объектах медитация на мимолетность и распад (отучить душу о различных добродетелях, которые должны культивироваться, о доктринах основы буддизма. (Многие из этих упражнений подробно описаны на пути Чистота, книга, изданная на английском языке в полном переводе обществом текстов Палиса. махаянистские упражнения описаны в Сурангама-Сутре, переведенной на английский Дуайтом Годдард, и в томе о тибетской йоге под редакцией доктора Эванса-венца.)

В своем упражнении йог видит (образно) форму солнца и Луны или немного похож на лотос, или подземный мир, или различные

формы, такие как небо, огонь и другие подобные вещи. Все эти явления ведут его по пути философов; они свергают его к состоянию шраваки, к царству Пратьекабудас. Когда все они уходят в сторону и существует пустое состояние изображений, поэтому возникает состояние пробуждения с Талидадом, и из всех стран пришли Будды, чтобы возложить на голову свои великолепные руки этого благодетеля.

Ланкауатара Сутра

Другими словами, интенсивная концентрация на любом изображении (хотя это священный символ, такой как лотос) или в любой идее, от ада до какой-то желательной добродетели или его апофеоз в одном из божественных атрибутов-это всегда концентрация на чем-то произведенном собственный разум. Иногда в умерщвленных людях и в собраниях, от акта концентрации, если он переходит в состояние экспозиции и внимательной пассивности, в котором происходит истинное созерцание возможный. Но иногда сосредоточение одного на продукте своего собственного разума дает результат своего рода ложное или неполное созерцание. Талидад, или божественная основа всего бытия, он открывается тем, в ком нет эгоцентризма (даже не Айтер-эгоцентризм), будь то воля, воображение, чувство или интеллект.

Поэтому я говорю, что интроверсия должна быть отвергнута, потому что экстраверсия никогда не должна быть один должен постоянно жить с бездной божественной сущности и в ничто от вещей, и если иногда человек находит себя отделенным от них (божественная сущность и сотворенное ничто), он должен вернуться к ним не через интроверсию, а через уничтожение.

Бенет Кэнфилда

Интроверсия-это процесс, осужденный в Ланкаватара-Сутре как Путь ЙОГА, путь, ведущий в худшем случае к идолопоклонству, а в лучшем-к частичному познанию Бога во внутренних куполах, никогда к полному познанию в полноте как внешней, так и внутренней. Уничтожение (из которого отец Бенет различает два класса, пассивный и активный) предназначено для махаянистское “пустое состояние образов” в созерцании, а в активной жизни - состояние тотальности опорожнение, в котором вечность может быть захвачена во времени и, как известно, является

Сансара и Нирвана.

Итак, если он хочет удержаться и не упасть, не прекращайте в своем намерении, иначе он причинит боль не утомляя вас, это облако незнания, которое находится между вашим Богом и вами, с острым дротиком от задыхающейся любви. И скучно думать о чем-то, что уступает Богу. И не уходи за ничего, что бы ни случилось. Ибо только это есть работа, которая разрушает землю и корень греха… Да, и что еще? Плачь, сколько хочешь, из-за горя своих грехов или страстей Иисуса Христа; думай, сколько хочешь, чтобы мы наслаждались небесами. Что вы будете делать? Без сомнения, это будет избыточно в очень хорошо, большой помощь, большая польза, большая благодать. Но по сравнению с этим слепым движением любви, мало это то, что он делает или может делать без нее. Она его лучшая часть Марии, без остального. Прочее без нее мало пользы или вообще ничего. Он не только разрушает землю и корень греха, но и может-если здесь, Но да, он также получает достоинства. Потому что, если он праведно задуман, все добродетели будут в ней чувствуется и понимается, не смешиваясь ни с одним из ее намерение. И без нее, какими бы добродетелями ни обладал человек, все они будут смешаны с одним мало второго намерения, из-за которого они будут несовершенными. Ибо добродетель-это не что иное, как упорядоченная и умеренная привязанность, явно направленная на Самого Бога.

Облако незнания

Будь то упражнения на концентрацию, повторения божественного имени или медитации на атрибуты Бога или воображаемые сцены из жизни святого или Аватара помогают тем, кто они добиваются самоотверженности, открытости и (если использовать выражение Августина Бейкера) этого “любовь к чистой божественности”, которая делает возможным союз души с божественной основой, такие упражнения духовные полностью хороши и желательны. Если есть другие результаты; хорошо, за плоды, если вы знаете дерево.

Бенет де Кэнфилд, английский капуцин, который написал правило совершенства и был режиссером духовная мадам. Акари и кардинала Берулля в своем трактате ссылаются на метод, с помощью которого возможно, можно было бы сделать так, чтобы концентрация на изображении привела к созерцанию без образов,

к “слепому созерцанию”, к “любви к чистой божественности”. Период ментальной молитвы это должно начаться с интенсивной концентрации на сцене Страстей Христовых; вскоре разум он должен, так сказать, уничтожить это воображение священного человечества и перейти от него к божеству без формы и без атрибутов, которые воплощает это человечество. Удивительно упражнение подобие описывается в Тибетской ” книге мертвых “Бардо Тодола (работа экстраординарного

глубина и красота, теперь удачно доступны в английском переводе, с ценным введение и заметки доктора Эванса-венца).

Каким бы ни было ваше опекунское божество, оно долго медитирует на форму-как кажущаяся, но не существующая в реальности, как форма, созданная волшебником… Скоро уходит пусть видение божества-покровителя исчезнет от крайностей, пока от него не останется ничего видимого; и если погрузитесь в состояние ясности и пустоты, которое вы не можете представить себе как нечто, и останетесь в таком состоянии некоторое время. Медитируй на ясный свет, делай это поочередно. Затем пусть пусть ваш интеллект постепенно угаснет, начиная с крайностей.

Тибетская Книга Мертвых

В качестве окончательного резюме всего вопроса мы можем процитировать предложение Экхарта. “кто ищет Бог в установленной форме захватывает форму и теряет Бога, скрытого в ней.“Здесь слово ключ “установлен”. Можно ли искать Бога временно в такой форме, которая первый момент, признанный лишь символом реальности, и символом, который, рано или поздно его следует отбросить в пользу того, что он представляет. Забрать его под установленная форма - поскольку она рассматривается как та же форма реальности - это компромисс-если к иллюзии и своего рода идолопоклонству.

Основные препятствия для совершения практики той или иной формы ментальной молитвы это незнание природы вещей (которое никогда не было, во что бы то ни стало, так глубоко, как в этом время бесплатного обязательного обучения) и сосредоточение на личных интересах, на положительных эмоциях и негативы, связанные со страстями и тем, что технически известно для “хороших времен”. И в начать практику основными препятствиями на пути к достижению цели умственной молитвы

являются отвлечение.

Наверное, все люди, даже самые святые, в какой-то степени страдают от отвлечение. Но очевидно, что в периоды умственной молитвы тот, кто ведет рассеянную жизнь, без пикап, эгоцентричный, придется бороться с большим и худшим отвлечением, чем человек в жизни унитендант, который никогда не забывает, кто он, или его отношения со Вселенной и его божественной основой. Некоторые из наиболее полезных духовных упражнений используют отвлекающие факторы таким образом, что эти препятствия для самоотдачи, умственного молчания и пассивности по отношению к

Бог превращается в средство продвижения.

Но сначала, как предисловие к описанию этих упражнений, следует отметить, что все мастера умственного молитвенного искусства согласны посоветовать своим ученикам не использовать никогда не насильственные усилия поверхностной воли против отвлекающих факторов, которые проявляются в уме в период сбора. Причина этого была кратко изложена Бенет Кэнфилда о своем правиле совершенства. “Чем больше человек оперирует, тем больше он и существует. И чем больше есть и есть, тем меньше Бога есть и есть в нем.“Все складывается отдельное личностное ” Я ” приводит к соответствующему уменьшению учения божественного Реальность для этого я. Но каждая бурная реакция поверхностной воли против отвлекающих факторов он автоматически добавляет личное, отдельное ” Я ” и, таким образом, снижает вероятность того, что человек приходит к познанию и любви Бога. Стремясь насильственно отменить наши учения затмители Бога, мы можем только сделать больше слоев тьмы нашего естественного невежество. Таким образом, мы должны отказаться от намерения бороться с отвлекающими факторами и найти средства, чтобы избежать их или каким-либо образом использовать их. Например, если мы уже достигли определенная степень внимательной пассивности по отношению к реальности и вмешиваются отвлекающие факторы, мы можем просто “посмотрите через плечо” злого и похотливого мудака, который поднимается между мы и объект нашего “простого внимания”. Отвлекающие факторы появляются на переднем плане совесть; мы предупреждаем его присутствие; поэтому, мягко и

мягко, ни в чем не напрягая волю, мы отменяем фокус внимания на реальности, за которой мы шпионим, или угадываем, или (прошлый опыт или акт веры) мы просто знаем в глубине души. Во многих случаях это легкое смещение внимания заставит отвлекающие факторы перестать провозглашать вашу навязчивую идею “вот я” и, по крайней мере, на какое-то время, исчезайте.

Если сердце блуждает или отвлекает, то оно поворачивает назад к своему пункту мягко, оно кладет назад в присутствии своего Господа. И хотя он ничего не делал за все свое время, кроме как вернуть свой сердце, чтобы снова поставить его перед Господом нашим, хотя он отступал каждый раз, когда если бы вы вернулись, ваше время было бы очень хорошо занято.

Сан-Франциско де Сальский

В этом случае способ избежать отвлекающих факторов представляет собой ценный урок терпения и настойчивость. Другой, более прямой способ использовать обезьяну, которую мы носим в сердце, - это

описано в облако незнания.

Когда вы чувствуете, что ни в коем случае не можете отогнать их (отвлекающие факторы), съеживайтесь ниже в битве, и думает, что было бы безумием сражаться с ними больше и, поэтому отдайте его Богу в руки своих врагов… И, конечно, я верю, если эта мутрета быть хорошо продуманным, это не что иное, как настоящее знание и ощущение того, что есть, несчастная вещь и грязно, намного хуже, чем ничего; и это знать и чувствовать кротость. И эта кротость заслуживает того, чтобы Бог могущественно спустился, чтобы отомстить за него своим врагам, чтобы он восстал и ласково высушите ваши духовные глаза, как это делает отец к своему сыну который на грани погибают под мордами диких свиней и зубами разъяренных медведей.

Облако незнания

Наконец, есть упражнение, широко используемое в Индии, которое состоит из бесстрастного изучения отвлекающие факторы, как они возникают и следовать по их следу, вспоминая определенные мысли, чувства и действия, вплоть до их

происхождения в темпераменте и характере, Конституции и в приобретенных привычках. Этот способ показывает душе истинные причины ее отделение Божественной основы от своего существа. Он даже предупреждает, что его духовное невежество связано с инертное нежелание или позитивный бунт своего “я”, и конкретно обнаруживает точки, в которых это затмевающее я замерзает, так сказать, в своих самых твердых и плотных комках. Таким образом, принято решение сделать все возможное в ходе повседневной жизни, распутывая себя из этих препятствий на свет, пусть тихо в сторону думать о них и, пустой, очищенный и молчаливый, пассивно подвергайте себя тому, что может быть впереди и внутри.

“Noverim me, noverim Te”, - привык повторять Святой Франциск Ассизский. О познание себя, которое ведет к раздражению себя и смирению, является условием любовь и знание Бога. Духовные упражнения, которые используют отвлекающие факторы, имеют большое значение заслуга увеличения познания себя. Каждая душа, которая приближается к Богу, должна дать-это говорит о том, кто это и что это такое. Практикуйте умственную или вокальную молитву, которая так сказать, над собственной моральной позицией стоит представлять ложь; и последствия ложные представления о Боге, идолопоклонническое поклонение являются частными и нереалистичными фантазии и (из-за отсутствия смирения собственного знания) духовная гордость.

Как только необходимо добавить этот метод, как и все, имеет свои опасности, наряду с его преимущества. У тех, кто его использует, есть постоянный соблазн забыть о Конце в средствах,

так близко личные; абстрагироваться в автобиографическом эссе о реабилитации или раскаяние, исключающее чистую Божественность, перед которой “красивый гнев” поставил на карту все потрясающие бараны, которые так вкусно вспоминают.

Теперь мы подошли к тем, которые можно было бы назвать духовными упражнениями повседневной жизни. О проблема здесь довольно проста: как сохранить память в рабочее время и перемена, что есть гораздо больше уважения к Вселенной, чем впечатляет вид, что она есть занят бизнесом или удовольствиями? Универсального решения этой проблемы нет. Некоторые классы работа и игра настолько просты и настолько нетребовательны, что позволяют постоянно повторять из

священной фразы или имени следует мысль о божественной реальности или, лучше, даже непрерывная душевная тишина и внимательная пассивность. Такие профессии, как те, которые составляют задачу дневник брата Лоренцо (чья “практика присутствия Бога” пользовалась чем-то вроде знаменитости в кругах для остальных совершенно отсутствует интерес к умственной молитве и духовные упражнения) почти все были такого простого и нетребовательного характера. Но есть другие задачи слишком сложны, чтобы обеспечить эту постоянную отдачу. Таким образом, чтобы процитировать Экхарт, ” тот, кто совершает мессу, слишком склонный к воспоминаниям, может совершить обман легко. Лучше всего стремиться сосредоточить ум до и после; но, говоря это, сделать это непосредственно”. Этот совет подходит для любого занятия, которое зависит от всего внимания. Но на все внимание редко жалуются, и оно с трудом поддерживается в течение длительного времени периоды подряд. Всегда есть интервалы ослабления. Каждый может выбрать, если он должен заполните эти интервалы, мечтая или с чем-то лучше.

Тот, кто присутствует Богу, просто и исключительно Богу, во всем, ведет Аллах с вами во всех его делах и во всех местах, и Аллах делает только все свои дела. Не он ищет ничего, кроме Бога; ничто не кажется ему хорошим, кроме Бога. Как никто множественность может рассеять Бога, так что ничто не может рассеять этого человека или сделать его множественным.

Экхарт

“Я не имею в виду, что мы должны добровольно идти навстречу влияниям растратчик. Бог не хочет этого! Это будет искушать Бога и искать опасности. Но отвлекающие факторы они возникают тем или иным образом, если они относятся к ним с должной осторожностью и хорошо сохраненные часы молитвы и чтения будут служить вам хорошо. Часто эти вещи, которые

они заставляют вас вздыхать от одиночества более полезны для вашего унижения и самоотверженности, чем нет это было бы абсолютное одиночество… Иногда книга стимулирующей преданности, медитация пылкий, замечательный разговор, он может льстить вашим вкусам и заставить вас чувствовать себя удовлетворенным и с удовольствием воображая слишком далеко вперед к совершенству; и наполняясь нереальными идеями, быть все время раздувая свою гордость и возвращаясь к своим менее

терпимым религиозным упражнениям за то, что противоречит его воле. Я был бы рад, если бы вы подчинились этому простому правилу: Не ищите ничто не отвлекает вас, но спокойно страдает от того, что посылает Бог, не ища его, будь то рассеивание или прерывание. Это слишком обманчиво, чтобы искать Бога слишком далеко в вопросах. возможно, недостижимы, не помня, что он рядом с нами в наших повседневных бедствиях, в то время как мы смиренно и доблестно страдаем от всех тех, которые возникают из-за множества несовершенств мы и наши собратья.”

Фенелон

Он считает, что его жизнь-это вечная гибель, и возносит его разум к Богу прежде всего, каждый когда он звонит по часам, говоря: “Боже, поклоняйся своему вечному существу; я счастлив, что мое существо погибайте в каждый момент, чтобы в каждый момент Вы могли праздновать свое вечность.”

J. J. Olier

В своих одиноких прогулках или в другом месте он бросает взгляд на общую волю Бога, через который он перемещает все дела своей милости и праведности на небе, на земле, под землей и проходит, он хвалит и скоро любит эту суверенную волю, такую святую, справедливую и прекрасную. Посмотрите позже на особую волю Аллах любит своих и трудится в них разными способами, утешением и скорбью. Е вскоре вы должны немного медитировать, учитывая разнообразие фаллоимитаторов, но особенно невзгоды, которые терпят добрые; и вскоре, с большим смирением, одобряет, хвалит и любит все это воля. Он рассматривает эту волю в своей личности, во всем хорошем или плохом, что происходит, или может произойти, кроме греха; вскоре проходит, хвалит и любит все это, протестуя, что всегда он будет лелеять, чтить и поклоняться этой великой воле, подчиняясь желанию Бога и передаю ему все свои, среди которых я встречаюсь. Это заканчивается с большой уверенностью в этой воле он воспримет все, что подходит нам и нашему счастью. Добавлю, что, если вы выполнили это упражнение два или три раза таким образом, вы можете сократить его, изменить или

приведите в порядок как лучше выглядите, потому что это должно часто заканчиваться в вашем сердце как устремление.

Сан-Франциско де Сальский

Живя в свете, нет причин спотыкаться, потому что все открыто в свете. Когда он снаружи, он присутствует внутри себя, в вашей груди, ему не нужно говорить: посмотри сюда или Посмотри туда. И когда он в постели, он присутствует, чтобы научить его и судить его странника ум, который отделяется, и его высокие мысли и фантазии, и подвергает их. Если вы будете следовать своим мысли, скоро потеряны. Но если он живет в этом свете, он откроет тело греха и его искажения и низкое состояние, в котором он находится. Держись в этом свете, который показывает тебе все это., не идите ни вправо, ни влево.

Джордж Фокс

Следующее интервью происходит от перевода Вайтао и Годдардом китайского текста “Пробуждение Веры” Ашвагхоши, произведение, первоначально написанное на санскрите во время первого век нашей эры, но оригинал которого был утерян. Ашвагхоша посвящает раздел своего трактата к “удобным средствам”, как они их называют в буддийской терминологии, с помощью того, что может достичь ОА единичное существование Асидада. В список этих незаменимых средств входят милосердие и сострадание по отношению ко всем чувствительным существам, таким образом, инфрачеловеческим, как люди, уныние или умерщвление, личная преданность воплощениям абсолютной природы Будды и упражнения духовные, предназначенные для освобождения ума от его фатальных желаний разделения и независимости для себя и, таким образом, делая ее способной предупредить идентичность своей собственной сущности с универсальная сущность ума. Из этих различных “удобных средств” я приведу только два последних — Метод спокойствия и метод мудрости.

“Метод спокойствия. Цель этой дисциплины двоякая: остановить все мысли и это все мысли, которые сбивают с толку), успокаивают все настроения и поглощающие эмоции, чтобы можно было сконцентрировать ум с целью медитации и предупреждать. Во-вторых, когда ум успокоился с задержанием всего мышления дискурсивный, практиковать “размышление” или медитацию, не для того, чтобы различать, аналитический, а скорее более интеллектуальный способ (см. схоластическое различие между разумом и интеллектом), предупреждающий смысл и значения собственных мыслей и переживаний. С этой двойной практикой ” задержания и

предостережение", Вера субъекта, которая уже пробудилась, будет развиваться, и постепенно оба аспекты вашей практики сольются в одно-совершенно спокойный ум, но очень активный в учение. В прошлом субъект, естественно, был уверен в своей способности различать (аналитическое мышление), но теперь это должно быть искоренено и прекращено.

Те, кто практикует "задержание", должны уйти куда-нибудь спокойно и сидеть там, с поднятым телом серьезно стремиться успокоить и сосредоточить свой ум. Хотя субъект можете в принципе думать о своем дыхании, неразумно продолжать эту практику в течение длительного времени момент, даже не позволяя разуму покоиться в каком-либо появлении, видении или концепции, которые возникают таких как первые элементы, Земля, Вода, Огонь и эфир (объекты, в которых хинаянисты привыкли концентрироваться на одном из этапов своей духовной выездки), и не позволять ей останавливаться ни на одном из своих восприятий, личностей, различий, настроений или эмоция. Каждый класс идеализации должен быть отвергнут, как только он представится; даже из понятий от вождения apartar придется распутать себя. Разум субъекта должен стоять как зеркало, таким образом, чтобы он отражал вещи, но не осуждал и не сдерживал их. Концепции сами по себе у них нет вещества; они чувствуют себя и проходят, не осознавая этого. Понятия, которые возникают чувства и низший разум не обретут форму сами по себе, если не будут захвачены вниманием, если он не отвечает им, не будет ни появления, ни исчезновения. То же самое можно сказать и о условия, внешние по отношению к разуму, не могут позволить себе поглощать внимание субъекта и так далее это мешает вашей практике. Ум не может быть абсолютно пустым, и как мысли которые возникают из чувств, а низший разум отделяется и передается сверху, они должны обеспечивать себя посредством прямой ментализации. Возникает вопрос: Что такое прямая ментализация? Вот здесь ответ: прямая ментализация-это учение самого ума, его чистой, недифференцированной сущности. Когда ум зациклен на своей чистой сущности, не следует откладывать представления о себе, ни я в акте предупреждения как явление…

Метод мудрости. Цель этой дисциплины - дать субъекту привычку применять проникновение, полученное через предыдущие дисциплины. Когда субъект встает, он находится в ходить, ходить, делать что-то, останавливаться, должен постоянно фокусировать свой ум на поступке и его исполнение, а не в его отношении к

действию, а также в характере или ценности действия. Субъект должен думать: то есть ходить, то есть останавливаться, то есть предупреждать; и нет: хожу, делаю это, хорошо, приятно, делаю

заслуги, я тот, кто предупреждает, как это замечательно. С тех пор рождаются мысли, чувства ликование или неудача и дездита. Вместо всего этого субъект должен просто практиковать сосредоточение ума на самом деле, понимание его как удобного средства для достижения умственное спокойствие, учение, проникновение и мудрость; и должен следовать практике с верой, доброе желание и радость. После долгой практики повязки на старые привычки ослабевают до тех пор, пока расставаться и на его месте появляются уверенность, удовлетворение, учение и спокойствие.

Что суждено осуществить этот метод мудрости? Есть три класса обстоятельства, мешающие субъекту двигаться по пути просветления. Во-первых, есть соблазны, возникающие из чувств, внешних условий и разума, который он различает. Второй, есть внутренние условия ума, его мысли, желания и настроения. Первые практики (обряды и умерщвления) готовы устранить все препятствия. В третьем классе препятствия представляют собой инстинктивные и фундаментальные и, следовательно, более резкие побуждения субъекта и настойчивые: желание жить и наслаждаться, желание ценить свою личность, воля к расширению, порождающая вожделение и похоть, страх и гнев, самонадеянность, гордость и эгоизм. Практика метода мудрости предназначена для того, чтобы овладеть и устранить эти препятствия фундаментальные и инстинктивные. Благодаря этому ум становится немного яснее, ярче, ярче тихий. Проникновение становится более острым, Вера углубляется и расширяется, пока они не сливаются в немыслимый самадхи чистой сущности ума. Как субъект продвигается в практике Метод мудрости дает все меньше и меньше мыслей об утешении или опустошении; вера становится это делает его более прочным, более проницательным, полезным и приятным; и исчезает страх отступления. Но не думайте, что завершение может быть достигнуто легко или быстро, случайно нужно много перерождений, должно пройти много веков. Пока сомнения, неверие, клевета, неправомерное поведение, препятствия кармы, слабость веры, гордость, лень и психические волнения сохраняются, и до тех пор, пока они не отступят от своих теней, не может быть прибыли от Самадхи Будд. Но кто достиг

великолепия самого высокого самадхи, или Единое знание может предупредить всех Будд о совершенном единстве всех существ чувствительные с Дхармакая Будда. В чистой Дхармакае нет ни дуализма, ни тени дифференциация. Все разумные существа увидели бы, если бы они были в состоянии предупредить вас, что они уже находятся в Нирвана. Чистая сущность ума-это Всевышний самадхи, это Ануттара-самьяк-самбодхи, это

Projna Paramita, это высшая Совершенная мудрость."

Ашвагхоша

26-НАСТОЙЧИВОСТЬ И РЕГУЛЯРНОСТЬ

Тот, кто прерывает ход своей молитвы и духовных упражнений, подобен тому, кто отпустил птицу от руки, которая не вернется.

Сан-Хуан-де-ла-Крус

Si volimus non redire, currendum est. (Если мы не хотим отступать, мы должны бежать.)

Peiagio

Если бы я сказал: “достаточно, я достиг совершенства”, все было бы потеряно. Ибо это функция совершенства заставить кого-то узнать свое несовершенство.

Святой Агустин

У буддистов есть выражение, похожее на то, что если Архат думает, что это Архат, это доказывает, что это не Архат.

Скажи, что никто не может испытать это рождение (Бога, предупрежденного в душе) без мощное усилие. Никто не может получить это рождение, если он не может отвлечься от ума полностью из вещей.

Экхарт

Если бы они наложили на меня суровое покаяние, я не знаю, что бы не было часто в полной степени, прежде чем я готовлюсь к молитве за сбор. Е на самом деле насилие, с которым Сатана нападал на меня, было настолько непреодолимым, или мои плохие привычки так сильно, что я не ходил на молитву, и горе, которое я испытывал, когда входил в молельню, было настолько велико, что мне нужна была вся моя ценность, чтобы заставить себя войти. Они говорят обо мне, что моя ценность не маленькая, и если известно, что Бог дал мне это больше, чем женщине, но я злоупотребил этим. Наконец Наш Господь пришел мне на помощь, и после того, как я сделал мне эту силу, я нашел больший мир и наслаждение что у меня не было иногда, когда я чувствовал желание молиться.

Святой Терезы

Одному из своих духовных сыновей сказал наш любимый священник (святой Франциск Сальский): “будь пациент со всеми, но особенно с самим собой. Я имею в виду, что это не расстраивает его из-за его несовершенства, кроме как всегда вставать с новой ценностью. Я рад, что это начинается снова

каждый день; нет лучшего способа достичь духовной жизни, чем постоянно начинать заново и не думать, что уже достаточно. Как мы будем терпеливы с недостатками ближнего, если мы

нетерпеливы к нашим? Тот, кто раздражен своими слабостями, не исправит их; каждая плодотворная коррекция исходит из безмятежного и спокойного ума.”

Жан-Пьер Камю

“Мало кто из тех, кто предается внутренней молитве, не может найти себя ни разу в сильном недомогании к ней, имея большие тьмы в уме и большую нечувствительность в их чувства, так что несовершенные души, не будучи хорошо образованными и подготовленными, находят-они будут в опасности, если такие противоречия низшей природы будут продолжаться долго, чтобы увидеть удрученные, да, и, возможно, отговоренные от продолжения молитвы, потому что они будут склонны думать что его воспоминание бесполезно, так как, по его мнению, все его мысли или поступки к Богу-это пустая трата времени и бесполезная трата времени; и, следовательно, что они было бы лучше использовать свое время каким-то другим способом.

Да, есть души, которые Всемогущий Бог не ведет по пути, отличному от пути полная молитва о сухости, которые не находят чувственного удовлетворения в своем воспоминании, а не быть, напротив, постоянной болью и противоречием, и все же особой грацией и храбростью запечатлен глубоко в духе, не без этого, но решительно прорывается через все трудности и продолжать, как можно лучше, ваши внутренние упражнения с большим авансом его духа.“Августин Бейкер

27-СОЗЕРЦАНИЕ, ДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ

Во всех исторических формулировках вечной философии аксиоматическим является то, что конец человеческая жизнь-это созерцание или прямое и интуитивное учение Бога; что действие-это средство направленный на эту цель; что общество хорошо, как только оно делает возможным созерцание для своих и что существование, по крайней мере, меньшинства созерцателей необходимо для благосостояние любого общества. В популярной философии нашего времени не придется говорить, что конец человеческой жизни-это действие; что созерцание (особенно в его низших формах дискурсивное мышление) является средством для достижения этой цели; что общество хорошо, как только поступки его члены выступают за прогресс в области технологий и организации (прогресс, который предполагается в связи с этическим и культурным прогрессом); и что меньшинство

созерцатели совершенно бесполезны и, возможно, даже вредны для сообщества, которое терпит это. Расширение больше moderna Weltanschauung не нужно; явно или неявно он отображается на каждой странице разделов уведомлений каждой газеты или журнала. Фрагмент следующие были выбраны для иллюстрации тезисов, более старых, более правильных и менее знакомых, вечной философии.

Работа должна служить очищению ума, а не восприятию Реальность. Учение об истине достигается через проницательность, а не, по крайней мере, через десять миллионы деяний.

Шанкара

Конечная цель каждой вещи-это то, что находится в намерении первого автора или движка и первым автором и двигателем Вселенной является интеллект. В результате цель последней Вселенной должно быть благо интеллекта; и это правда. Поэтому правда в том, что конечная цель всей Вселенной, и ее рассмотрение должно быть основным занятием мудрость. И по этой причине божественная мудрость, одетая во плоть, заявляет, что он пришел в мир чтобы узнать правду… Кроме того, Аристотель определяет первую философию как знание истины, не какой-либо истины, а той истины, которая является источником всякая истина; то есть та, которая относится к первому принципу бытия всех вещей; ибо где его истина является принципом всякой истины, поскольку расположение вещей одинаково в правда, что в бытии.

Вещь может принадлежать созерцательной жизни двумя способами, по существу или как предрасположенность… Моральные добродетели относятся к созерцательной жизни как предрасположенность. Ибо акт созерцания, в котором состоит созерцательная жизнь, таким образом предотвращается импульсом от страстей, как от внешних возмущений. Теперь хорошо; моральные добродетели тормозят импульс страсти и успокаивают беспокойство, возникающее во внешних занятиях. Следовательно, добродетели мораль относится к созерцательной жизни как предрасположенности.

Святой Фома Аквинский

Эти дела (милосердия), хотя они только активны, они очень помогают, и они располагают к человек, сначала достигающий созерцания.

Уолтер Хилтон

В буддизме, как и в Веданте, и во всех формах христианства, кроме самых в последнее время прямое действие-это средство, которое служит для подготовки ума к созерцанию. Эй первые семь ветвей Восьмеричного Пути составляют активную, этическую подготовку к единое знание Талидада. Только те, кто постоянно совершает четыре действия Добродетели, в которых все остальные добродетели осиротели —то есть расплата ненависти любовью, смирение, “святое безразличие” или отсутствие желаний, послушание Дхарме или природе Вещи-могут надеяться на прибыль освободителя учение о том, что Сансара и нирвана едины, из то, что душа и все другие существа имеют по живому принципу понятный свет или грудь Будды.

Возникает, конечно, вопрос: кто призван к этой высшей форме молитва что такое созерцание? Ответ однозначно ясен. Все призваны к созерцание, потому что каждый призван достичь освобождения, которое не является чем-то другим, кроме знание, которое объединяет сознательное с известным, то есть вечную основу или Божественность. Эй восточные толкователи вечной философии, вероятно, отрицают, что все они призваны здесь и сейчас; в этой конкретной жизни они сказали бы, что это практически невозможно для человека определено, что получает больше чем частично отпуск, как личное выживание в некотором класс “небеса”, откуда перейти к полной свободе или, в другом случае, вернуться к материальные условия, которые, как подходят всем учителям духовной жизни, таковы это особенно благоприятно для того, чтобы противостоять космическому доказательству интеллекта, ведущему к разъяснение. В православном христианстве отрицается, что индивидуальная душа может иметь более одного воплощение, или что он может добиться некоторого прогресса в своем посмертном существовании. Если я попаду в ад,, вон там. Если он идет в чистилище, он просто искупает свое плохое прошлое, чтобы стать способным Блаженного видения. И когда он идет на небеса, он имеет блаженное видение, которое соответствует способности

приобретенный во время его короткой жизни на земле, и вечно не более. Допущены эти постулаты, из этого следует, что если все призваны к созерцанию, они призваны к нему как к определенному положение в иерархии бытия, которое было присвоено ремеслами природы, творением, свободная воля и благодать. По словам выдающегося современного Богослова, священник Гарригу-Лагранж: “все души получают отдаленное общее призвание к мистической жизни; и если все верой и правдой избегали, как должны, не только смертных грехов, но и продажных; если бы они были, каждый в соответствии со своим состоянием, послушный Святому Духу и живущий временем

достаточно, наступит день, когда они получат немедленное и эффективное призвание к высокому совершенству и собственно мистической жизни”. Это мнение о том, что мистическое созерцание-это правильное и нормальное развитие” внутренней жизни”, посвящение и преданность Богу, скоро оправдано следующими соображениями. Во-первых, принцип двух жизней одинаков. Во-вторых, только в жизни мистического созерцания находит внутреннюю жизнь своим завершением. В-третьих, ваш конец, который есть жизнь вечная, тот же; более того, только жизнь мистического созерцания готовит немедленно и идеально для этой цели.

Созерцателей мало, потому что немногие души совершенно смиренны.

Подражание Христу

Бог не оставляет за собой столь выдающееся призвание (мистическое созерцание) исключительно для определенных души: напротив, я бы рад, если бы вы все обняли ее. Но мало кто находит его позвольте им обрести такие возвышенные вещи. Многие из них, когда посылают им доказательства, убегают от жалость и отказ принять сухость и умерщвление, вместо того, чтобы подчиняться, как они должны, с идеальное терпение.

Сан-Хуан-де-ла-Крус

Это утверждение о том, что все призваны к созерцанию, кажется противоречащим что мы знаем о врожденных разновидностях темперамента и о том, что они существуют по крайней мере, три основных пути к освобождению-путь дел и путь преданности,

кроме того, путь познания. Но противоречие более очевидно, чем реально. Если пути преданности и дела ведут к освобождению, потому что они ведут к пути знание. Ибо полное освобождение достигается только объединяющим знанием. Душа, которая не продолжайте, на пути преданности и в делах, на пути знания не полностью освобожденная, но только в лучшем случае обретает неполное спасение “небес”. Приходя сейчас в что касается темперамента, мы думаем, что, по сути, некоторые люди естественно они склонны уделять больше внимания доктрине и практике в одном месте, а другие-в другом. Но хотя могут быть преданные, рабочие и прирожденные созерцатели, но несомненно, что даже те, кто если они находятся в крайних пределах темпераментной эксцентричности, они способны следовать другие пути, чем те, к которым они чувствуют себя естественно привлеченными. Учитывая требуемую степень послушание световоду, прирожденный созерцатель может научиться очищать свое сердце делами

и направлять свой ум через унитентное поклонение; прирожденный набожный и прирожденный рабочий могут научиться подчиняться “он упал и знает, что я Бог”. Никто не должен быть обязательно жертвой их своеобразных способностей. Мало или много, время от времени, нам дают, чтобы использовать для достижения великой цели. В наших силах использовать их хорошо или плохо-самым легко и хуже, или самым тяжелым и лучшим способом.

Лучшие приспособленные к активной жизни могут подготовиться к созерцанию в практике активная жизнь, в то время как лучшие приспособленные к созерцательной жизни могут навязывать жизненные дела активен, чтобы сделать себя более пригодным для созерцания.

Святой Фома Аквинский

Тот, кто силен в вере и слаб в понимании, обычно доверяет людям бесполезен и поверит ошибочному объекту. Тот, кто силен в понимании и слаб в вере, склоняется к проступок и его трудно вылечить, как болезнь, вызванную медициной. Тот, в котором оба равны верьте в объективную прямую.

Тот, кто силен в сосредоточении и слаб в энергии, страдает от безделья, ибо концентрация участвует в характере безделья. Тот,

кто силен в энергии и слаб в концентрации, страдает от отвлекающих факторов, поскольку энергия участвует в характере отвлечения. Таким образом, они должны чтобы стать равными, ибо из равенства в обоих приходят созерцание и экстаз…

Внимание должно быть сильным во всем, потому что внимание отделяет ум от отвлечение, в которое оно может упасть, потому что Вера, энергия и понимание участвуют в характере отвлечение; и вдали от безделья, в которое он мог бы упасть, потому что концентрация участвует в характере от безделья.

Буддхагоска

На этом этапе удобно отметить в скобках, что Бог ни в коем случае не является единственный возможный объект созерцания. Были и есть еще много созерцателей философские, эстетические и научные. Единичная концентрация на чем-то, кроме самого возвышенный может превратиться в опасную форму идолопоклонства. В письме проститутке Дарвин он писал: “это проклятие для любого, чтобы быть настолько отвлеченным от темы, как я в мой.“Это зло, потому что такое единство может вызвать атрофию, более или менее выраженную, это может повлиять на весь ум, сохраненный в одном из его возможностей. Тот же Дарвин отмечает, что,

более продвинутая его жизнь, он не мог чувствовать ни малейшего интереса к поэзии, искусству или религия. Профессионально, с уважением к выбранной специальности, мужчина может быть полностью созрел. В духовном, а иногда и этическом отношении к Богу и ваш ближний может вскоре стать чем-то большим, чем плод.

В тех случаях, когда единичное созерцание принадлежит Богу, существует также риск пусть атрофируются неиспользуемые способности ума. Отшельники Тибета и Фиваиды они, несомненно, были единомышленниками, но с единством исключения и увечий. Однако, если бы они были более по-настоящему “послушны Святому Духу”, они, возможно, достигли бы понимание того, что единство исключения в лучшем случае является подготовкой к единство включения-учение Бога, таким образом, в полноте космического существования, как на внутренней вершине индивидуальной души. Как даосский мудрец, они, наконец, вернулись к мир, собранный в их

прирученной и возрожденной индивидуальности; они вернутся ” есть и пьющие”, они имели дело с” мытарями и грешниками “или их буддийскими эквивалентами,” пьющими и мясник”. Для полностью просветленного, полностью освобожденного человека, сансары и нирваны, время и вечность, феноменальное и реальное по сути едины. Вся его жизнь одна бдительное и единичное созерцание божественности и через вещи, жизни, разум и события в мире успеха. Здесь нет увечий души, нет атрофии о его силах и способностях. Есть еще общее возвышение и усиление сознания, и одновременно расширение и преображение. Ни один святой никогда не жаловался на то, что абстракция в Боге была “проклятием”.

В начале было слово; вот тот, кто слушал Марию. И слово стало плотью, вот здесь Кто служил Марфе.

Святой Агустин

Бог стремится к себе в созерцании, и тогда мы должны быть полностью его, но затем Дух Божий выдыхает нас, для практики любви и добрых дел.

Рейсбрук

Действие, говорит Святой Фома Аквинский, должно быть несколько добавлено к молитвенной жизни; нет что-то вычтено из нее. Одна из причин этой рекомендации строго утилитарна; действие, которое “вычитается из молитвенной жизни” - это действие, не освещенное контактом с реальностью, а не

вдохновленные или управляемые; в результате, вероятно, будет неэффективным и даже вредным. “Доуты древность, - говорит Чжуан Цзе, - сначала получали Дао для себя, а потом и для других.“Не может пусть мы уберем солому из чужого глаза, в то время как луч, который находится в нашем, не даст нам увидеть Солнце божественный и приоткрыть свой свет. Если говорить о тех, кто предпочитает немедленное действие приобретению, созерцание, колледж обрара ну, Сан-Хуан-де-ла-Крус спрашивает: “что заканчивается?” Быть он отвечает: “немного больше, чем ничего, а иногда и ничего, и даже иногда это вредит.“Билеты должны баланс расходов. Это необходимо не только в экономическом, но и в физиологическом плане, интеллектуальное, этическое и духовное. Мы не можем тратить

физическую энергию, пока не докажем наше тело топлива в форме пищи. Мы не можем надеяться высказать ничего достойного сказать, кроме того, что мы читаем и усваиваем высказывания тех, кто выше нас. Мы не можем идти прямо и эффективно, если не приобретем привычку выставлять себя напоказ божественной природы вещей. Мы должны поглотить блага вечности, чтобы иметь возможность предложить товары времени. Но блага вечности не могут быть получены, кроме как путем посвящения меньше, немного нашего времени ждать их молча. Это означает, что жизнь, в которой этические расходы уравновешиваются духовными достижениями это должна быть жизнь, в которой действие чередовать с отдыхом; речь, с внимательно пассивной тишиной. Otium Sanctum quaerit caritas veritatis; negotium justum suscipit necessitas caritatis. (“Любовь к истине ищет святое праздность; потребность в любви предпринимает справедливое действие.”) Тела людей и животных это отражающие машины, в которых за натяжением всегда следует ослабление. До сердца, кто не спит, отдыхает между пульсацией и пульсацией. В живой природе нет ничего похожего на, даже отдаленно, к величайшему техническому изобретению человека: непрерывному вращающемуся колесу. (Несомненно это объясняет скуку, усталость и апатию тех, кто на Moderna factories оказывается вынужденным адаптируйте свои телесные и умственные движения к круговым движениям скорости механически однородный.) “Что человек поглощает созерцанием, - говорит Экхарт— - верте в любви.“Благонамеренный гуманист и просто мускулистый христианин, который воображает, что вы можете подчиняться второй из великих заповедей, даже не задумываясь о том, что такое лучший способ любить Бога всем своим сердцем, душой и разумом-это преданные люди в невозможная задача непрерывно заливать в контейнер, который никогда не заполняется.

Дочери милосердия должны любить молитву так же, как тело любит душу. И как тело

не может жить без души, поэтому душа не может жить без молитвы. И как только дочь молится как и следовало бы молиться, он будет процветать, потому что он будет не только ходить, но и бегать по дорогам Господь, и будет поднята высокая степень любви Бога.

Сент-Винсент - Ду-Поль

Семьи, города, страны и народы наслаждались большим счастьем, потому что был один внимание к хорошему и прекрасному… Такие люди не только освобождают себя; они наполняются свободным духом тех, кого лечат.

Филон

Подобные мнения выразил Аль-Газзали, который рассматривает мистиков не только как источник существенным из наших знаний о душе и ее возможностях и недостатках, а скорее как соль это защищает от коррупции человеческие общества. “Во времена философов, —пишет он, - как в любой другой период существовали некоторые из этих мистических кипячений. Бог не лишает этот мир их, потому что они их поддерживающие.“Именно они, умирая для себя, делают себя способными вечное вдохновение и, таким образом, становятся орудиями, при посредничестве которых Божественная благодать он передает тем, чья невозрожденная природа непроницаема для тонких прикосновений Духа.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ РАБОТ

Аль-Газзали: Исповедь. Traducción de Claud Field (Лондон, 1909).

Ansari of Herat: The Invocations of Sheikh Abdullah Ansari of Herat. Traducción de Sardar Сэр Джогендра Сингх (Лондон, 1939).

Attar: Selections. Перевод Маргарет Смит (Лондон, 1932).

Августин, Санкт-Петербург Исповедь (многочисленные ediciones).

Ауробиндо, Шри: Божественная жизнь, 3 тома. (Калькутта, 1939).

Бейкер, Августин: Святая Мудрость (Лондон, 1876).

Бособре, Джулия де: женщина, которая могла не умереть (Londres y Nueva York, 1938).

Бернар Де Клерво, Санкт-Петербург The Steps of Humility (Cambridge, Mass., 1940).

Бернар Де Клерво, Санкт-Петербург”О любви Бога” (Nueva York, 1937).

Бернар Де Клерво, Санкт-Петербург Избранные Письма (Лондон,

1904). Hay una exposición admirablemente Lucida dei pensamiento de este santo en The Mystical Doctrine of Saint Бернар, dei profesor Etienne Gilson (Londres y Nueva York, 1940).

Берточчи, Питер А.: эмпирический аргумент Бога в поздней британской философии (Кембридж, Масс., 1938).

Бхагавад Гита: Entre las muchas English traducciones из этого писания hindú, la mejor, с тех пор el punto de vista literário, es la de Swami Prabhavananda y Christopher Isherwood (Лос Анхелес, 1944). Если encuentran ценные заметки, basadas en los комментарии Шанкары, en la edición de Swami Nikhilananda (Nueva York, 1944), y la traducción literal dei profesor Франклин Эджертон (Кембридж, Массачусетс., 1944) va предшествует una larga y erudita introducción.

Биньон, л.: полет Драгона (Лондон, 1911).

Беме, Якоб: Una buena introducción a la opração de este dificilísimo писатель es The Mystic

Уилл, Говард Х. Бринтон (Nueva York. 1930).

Брахмананда, Свами: вечная составляющая (Лос-Анджелес, 1944) comprende una exposición de sus ensenanzas y una biography debida A Swami Prabhavananda.

Жан-Пьер: The Spirit of St. Фрэнсис де Сальс (Лондон).

Caussade, J. R De: Abandonment (Nueva York, 1887).

R De: Spiritual Letters, 3 тома. (Лондон, 1937).

Шанталь, Санкт-Петербург Жанна Франсуаза: избранные письма (London y Nueva York, 1918).

Чепмен, Аббат Джон: Духовные Письма (Лондон, 1935).

Chuang Tzu: Chuang Tzu, Mystic, Moralist and Social Reformer. Traducción de Гербертгилес (Шанхай, 1936).

Чжуан-Цзы: Musings Of A Chinese Mystic (Лондон, 1920).

Чжуан-Цзы: китайская философия в классические времена. Перевод Э. Р. Хьюза (Лондон,

1943).

Облако неизвестного (con un комментарий Августина Бейкера). Работа опубликована con una введение Джастина Макканна (Лондон, 1924).

Кумарасвами, Ананда К.: Будда и Евангелие буддизма (Nueva York, 1916). Кумарасвами, Ананда К.: Трансформарон природы в искусстве (Кембридж, Массачусетс.,

1935).

Кумарасвами, Ананда К.: Хиндаизм и буддизм (Нуэва-Йорк).

Кертис, А. М.: путь молчания (Бертон Брэдсток, Дорсет, 1937).

Деуссен, пол: философия Упанишад (Лондон, 1906).

Дионисий Ареопагит: о божественных именах и мистической теологии. Traducción и introducción de C. E. Rolt (Лондон, 1920).

Экхарт, Мейстер: Работы. Перевод К. Б. Эванса (Лондон, 1924).

Экхарт, Мейстер: Meister Eckhart, A Modern Translation, Р. Б. Блейкни (Nueva York, 1941). Эванс-Венц, W. Y.: Тибетская Книга Мертвых (Нуэва

Йорк, 1927). Эванс-Венц, W. Y: Тибефс Великий Йог, Миларепа (Нуэва Йорк, 1928). Эванс-Венц, W. Y: Тибетская йога и секретные доктрины (Nueva York, 1935).

The Following of Christ: бессвязный автор, работа, ошибочно приписываемая Таулеру Ан la primera edición английский (Лондон, 1886).

Фрост, беда: искусство ментальной молитвы (Лондон, 1940). Frost, Bede: Saint John of the Кросс (Лондон, 1937). Гарригу-Лагранж, Р.: Christian Perfection and Созерцание (London y St. Луи, 1937). Годдард, Дуайт: Буддийская Библия (Тетфорд, Мэн,

1938). Это Volumen contiene несколько текстов махаяни-cos que no se encuentran, o se encuentran sólo con mucha dificidad, en otras partes. Среди ellos figuran “The Diamond Sutra”,” The Surangama

Sutra", " The Lankavatara Sutra", "The Awakening Of Faith" y " The

Сутра шестого Патриарха". Генон, Рене: Man and His Becoming According to the Веданта (Лондон).

Генон, Рене: Восток и Запад (Лондон, 1941). Генон, Рене: the Crisis of the Modern World (Лондон,

1942).

Херд, Джеральд: кредо Христа (Nueva York, 1940). Джеральд: The Code of Christ (Nueva York, 1941). Херд, Джеральд: Preface to Prayer (Nueva York, 1944). Хилтон, Уолтер: Шкала совершенства (Лондон, 1927). Фридрих фон: The Mystical Element in Religión as

Studied in Saint Catherine of Genoa and Her Friends (Лондон, 1923). Ибн Туфаил: пробуждение души. Traducción de Paul Броннл (Лондон, 1910). The Imitation of Christ: перевод Уитсфорда, отредактированный Клейн (Nueva York, 1941).

Тагор, Рабиндранат: сотня стихов Кабира { Лондон, 1915).

Таулер, Иоганн: жизнь и проповеди (Лондон, 1907).

Таулер, Иоганн: Внутренний Путь (Лондон, 1909). Христианский мистицизм Инге, исследования мистической религии, Руфус Джонс, у христианская духовность, Поуррат. Арендатор Ф. Р.: Философское Богословие (Кембридж, 1923).

Theologia Germanica. Traducción de Winworth (nueva edición, Лондон, 1937).

Тиллиард, Эльфрида: Духовные Упражнения (Лондон, 1927).

Traherne, Томас: Centuhes медитации (Лондон, 1908).

Консульский Томас Трэхерн, критическая биография Глэдис И. Уэйд (Принстон, 1944). Андерхилл, Эвелин: Мистицизм (Лондон, 1924).

Андерхилл, Эвелин: мистики Церкви (Лондон, 1925).

Упанишады: Тринадцать Главных Упанишад. Traducción de R. E. Hume (Нуэва-Йорк,

1931).

- Десять Основных Упанишад. Перевод Шри Пурохити В. Б. Йейтса (Лондон,

1937).

- Гималаи души. Traducción de J. Mascaro (Лондон, 1938).

Уоттс, Алан В.: дух офзена (Лондон, 1936).

Уитни, Джанет: Джон Вулман, Американский Квакер (Бостон, 1942).

Уитни, Джанет: Элизабет Фрай, Героиня Квакеров (Бостон, 1936).

http:// groups-beta.google.com *group*digitalsource http://groups-beta.google.com *group* Зависимые_в_книги